

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

श्रीयुत फतेहचन्दजी डागा, गंगाशहर, बीकानेर

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा में महान क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचंदजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति समाज ग्राम, नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आवद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन-वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में उदाहरणमाला भाग-1 किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुझ पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन-साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाटिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना हुई। सस्था जवाहर-साहित्य को लागत मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सेट प्रायः विक्रय जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, वीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं अपितु विश्व-धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ, सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपल्ली स्व डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60 000 रु एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थीं। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए वहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान हजारीमलजी सेठिया ट्रस्ट करीमगज, भीनासर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 16 (उदाहरणमाला भाग-1) के अर्थ सहयोगी श्री शेरमल फतेहचन्द डागा ट्रस्ट गगाशहर हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

अध्यक्ष

शुभतिलाल बांठिया

मत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948 माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नोका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मै उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेस
- 9 धर्म का आधार— समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नही, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म—सिद्धातो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य आदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मोलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन—मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रुढ विचारो पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड—प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहनशीलता ओर भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक—सागर मे डूब गया ओर अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1 2 3 4 5 6 7

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीली समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनोत्तर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

1 आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म सा — दीक्षा वि स 1870, स्वर्गवास
वि स 1917

ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी ।

2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा — दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास
वि स 1933

प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी ।

3 आचार्य श्री उदय सागरजी म सा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास
वि स 1954

विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादी-मान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श
विलक्षण ।

4 आचार्य श्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास
वि स 1957

महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक,
शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि ।

5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास
वि स 1977

सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया
के प्राण ।

6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास
वि स 2000

ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा युगपुरुष ।

7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास
वि स 2019

शात क्रांति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति ।

8 आचार्य श्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996 स्वर्गवास
वि स 2056

समता-विभूति, विद्वद्शिरोमणि, जिनशासन-प्रद्योतक, धर्मपाल-
प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी ।

9 आचार्य श्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031, आचार्य
वि स 2056 से

आगमज्ञ तरुण तपस्वी तपोमूर्ति, उग्रविहारी सिरीवाल-प्रतिबोधक
व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक, बालब्रह्मचारी प्रशातमना ।

श्रेष्ठीवर्य समतासाधक, शासननिष्ठ समाजसेवी, सुश्रावक स्व. फतेचन्दजी डागा गंगाशहर

सुश्रावक स्व फतेचन्दजी डागा दत्तक पुत्र स्व शेरमलजी डागा पुत्र स्व चादमलजी डागा गाव रामसर से गंगाशहर आए और अपने सदगुणों के बल पर गंगाशहर-भीनासर ओर वीकानेर सहित पूरे मरुक्षेत्र में एक प्रतिष्ठित, सुधार्मिक समाजसेवी के रूप में विख्यात हो गए। स्व फतेचन्दजी डागा सहज, सौम्य मिलनसार स्पष्टवक्ता समतादर्शी, उदारमना ओर हुक्मसघ के प्रति सर्वभावेन समर्पित थे। स्व आचार्य श्री नानेश की आपने अपूर्व सेवा की ओर वर्तमान आचार्य प्रवर श्री रामलालजी म सा के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा थी। आपका कर्मक्षेत्र कूचविहार जिले का तूफानगज था। दिनांक 8 मार्च 2004 को श्री फतेचन्दजी डागा का 81 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती धापूदेवी डागा का निधन आपके महाप्रयाण से 10 वर्ष पूर्व ही हो गया था किन्तु आपने इस असह्य आघात को भी समभाव से सहन किया।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती धापूदेवी डागा भी एक आदर्श सुश्राविका थी। दया-धर्म ओर सत-सती वृन्द की सेवा में आपकी गहन अभिरुचि थी। आपने अपनी सतती को ऐसे सत् सस्कार प्रदान किए कि आज भी आपकी कूख सराही जाती है।

सोभाग्यशाली डागा दम्पति ने 6 पुत्रों ओर एक पुत्री को जन्म दिया। आपकी सतती को जन्मजात सेवा, सघनिष्ठा, धर्माचरण, व्यावसायिक कोशल ओर उदारता के सस्कारों की धरोहर प्राप्त हुई।

आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री चम्पालालजी डागा सुशिक्षित, सुसस्कारित ओर अनथक परिश्रमी व्यक्तित्व के धनी हैं। अपने जीवन के उषाकाल में ही जेन कॉलेज छात्रसघ की धुरी बनकर उभरे ओर युवावस्था में प्रवेश करते-करते गंगाशहर नगरपालिका के पार्षद बनकर लोकसेवा में प्रवृत्त हुए। वत्सल श्री चम्पालालजी श्री अभा साधुमार्गी जेन सघ के चितक, मंत्री महामंत्री, कोषाध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए गत 35 वर्षों से अविश्रान्त सेवा दे रहे हैं। सप्रति आप सघ के मुखपत्र श्रमणोपासक के सम्पादक हैं। आप महावीर इन्टरनेशनल वीकानेर केन्द्र के अध्यक्ष श्री नई लेन ओसवाल पचायती प्रन्यास के उपाध्यक्ष ट्रस्टी वरिष्ठ रोटेरियन जेन पाठशाला सभा के

अनुक्रम

१	सेवामृति मुनि नन्दिपेण	१
२	क्षमामृति खडक मुनि	५
३	विरलविभृति	११
४	विषघर-वशीकरण	२४
५	कर्मदाह	२६
६	अर्थ और अनर्थ	३४
७	समाट अनाथ	३५
८	मन की चपलता का प्रभाव	४२
९	माली अर्जुन	४६
१०	तृष्णा	५४
११	महारानी चेलना	५८
१२	हृदय की स्वच्छता	६१
१३	चर्खा	६२
१४	शान्तिनाथ	६४
१५	चेडा-कौणिक का युद्ध	७४
१६	इन्द्रिय-विजय	८०
१७	पुरुषार्थ	८३
१८	उत्तम क्षमा	८६
१९	काली-महारानी	८८
२०	नयन-दान	९७
२१	अहो सुखम्	९९
२२	अवांछित विवाह-सम्बन्ध	१०२
२३	स्वर्ग की चाह	१०५
२४	जैसी मति वैसी गति	१०८
२५	सत्य की महिमा	१११
२६	सत्यवादी का प्रभाव	११६
२७	पुरुषार्थ	१२२

२८	सच्चा मित्र	१२६
२९	यज्ञ	१३३
३०	श्रद्धा	१३८
३१	दृष्टि	१४०
३२	अहन्नक की धर्मवीरता	१४२
३३	परमात्मा की विभुता	१४३
३४	भीलकन्या	१४७
३५	आत्मवल	१५८
३६	शूकरी-इन्द्राणी	१६२
३७	मम्मन सेठ	१६४
३८	पूणिया श्रावक	१६८
३९	राजा जनक	१६९
४०	भरत और सुनार	१७१
४१	दिशा पूजन	१७४
४२	ज्ञान और क्रिया	१७८
४३	मृत्युलोक-स्वर्गलोक	१८१
४४	दानकी सफलता मीठी बोली	१८३
४५	नम्रता	१८६
४६	एकावधान	१८८
४७	विराट शक्ति	१९०
४८	गुरु-शिष्य	१९८
४९	वशीकरण	२००
५०	एक ही पत्नी	२०३
५१	दुर्योधन-अर्जुन	२०४
५२	सत्यवादी-युधिष्ठिर	२०६
५३	पाप का लेश	२१०
५४	अभिमानी योद्धा	२१४
५५	प्रायश्चित्त	२१८
५६	धीरज	२२१

1. सेवामूर्ति मुनि नन्दिषेण

{ शास्त्र मे जय मुनियो के लिए भी सेवा करने का विधान किया गया है तब तुम्हे कितना अधिक सेवाकार्य करना चाहिए इस बात का विचार तुम स्वयं ही कर सकते हो। कितने लोगो को सामायिक— पौषध आदि धार्मिक क्रिया करने का तो खूब चाव होता है, परन्तु सेवाकार्य करने मे अरुचि होती है ओर अगर किसी रोगी की सेवा करने का अवसर आ जाता है तो उन्हे बड़ी कठिनाई मालूम होती है। रोगी कपडे मे ही कै—दस्त कर देता है और कभी—कभी रास्ते मे ही चक्कर खाकर गिर पडता है। ऐसे रोगी की सेवा करना कितना कठिन है। फिर भी जो सेवाभावी लोग रोगी की सेवा को परमात्मा की सेवा मानकर करते हैं, उनकी भावना कितनी ऊँची होगी ?

वास्तव मे यह अखिल ससार सेवा के कारण ही टिक रहा है। जब ससार मे सेवाभावना की कमी हो जाती है, तभी उत्पात मचने लगता है और जब सेवाभाव की वृद्धि होती है तब यह ससार स्वर्ग के समान बन जाता है। अतएव सेवाकार्य करने मे तनिक भी उपेक्षा नही करनी चाहिए और न छल—कपट ही करना चाहिए। जो मनुष्य माता— पिता अथवा अन्य किसी भी मनुष्य की सेवा करने मे छल—कपट करता हुआ भी अपने को सेवाभावी कहलवाता है वह वास्तव मे सेवाभावी नही बरन ढोगी है। सच्चा सेवक तो वही है जो सेवा करने मे झूठ—कपट का आश्रय नही लेता और सेवाकार्य के प्रति घृणाभाव भी प्रदर्शित नही करता। जहा घृणा है वहा सच्ची सेवा नही हो सकती।

मुनि के लिए किस सीमा तक सेवा करने का विधान किया गया है, यह बताने के लिए एक जेन उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करता हूँ—

नन्दिषेण नामक एक मुनि बहुत ही सेवाभावी थे। उनकी सेवा की प्रशंसा इन्द्रलोक तक जा पहुँची। इन्द्र ने देवसभा मे नन्दिषेण मुनि की सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा—

राजकुमार होने पर भी नदिषेण मुनि ऐसी सेवा करते हैं कि उन जैसी सेवा करना दूसरों के लिए बड़ा कठिन है।

इन्द्र के ये प्रशंसात्मक वचन सुन कर एक देव ने विचार किया— इन्द्र महाराज देवों के सामने एक मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं ? अच्छा, उस सेवाभावी मुनि की परीक्षा क्यों न की जाये ? आखिर नदिषेण मुनि मनुष्य है। मनुष्य की नाक में दुर्गन्ध जाती है, अतएव दुर्गन्ध द्वारा उन्हें घबरा देना स्वाभाविक और सरल है। इस प्रकार विचार करके उस देव ने नदिषेण मुनि की परीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया।

वह देव साधु का स्वाग बना कर जहाँ नदिषेण मुनि ठहरे थे, वहाँ पास के एक जंगल में जाकर पड़ा रहा। उस देव ने अपने शरीर को ऐसा रुग्ण बना लिया कि शरीर के छिद्रों में से रक्त और मवाद बहने लगा। उस रक्त और पीब में से असह्य दुर्गन्ध निकल रही थी। इस प्रकार रोगी साधु का भेष—धारण करके उस देव ने नदिषेण मुनि के पास समाचार भेजा कि पास के जंगल में एक साधु बहुत बीमार हालत में पड़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, अतः उन्हें बहुत अधिक कष्ट हो रहा है।

नदिषेण मुनि को जैसे ही यह समाचार मिले कि वे तुरन्त उन रोगी साधु की सेवा करने के लिए चल पड़े। मुनि मन ही मन विचारने लगे— 'मेरा सौभाग्य है कि मुझे साधु—सेवा का ऐसा सुअवसर हाथ आया है।'

इस प्रकार विचार कर नदिषेण मुनि रोगी साधु की सेवा करने के लिये जंगल में पहुँचे। मुनि उस कपटी वेषधारी रोगी साधु की ओर ज्यों—ज्यों आगे जाने लगे, त्यों—त्यों उन्हें अधिकाधिक दुर्गन्ध आने लगी। परन्तु नदिषेण मुनि उस असह्य दुर्गन्ध से न घबरा कर रोगी साधु के समीप पहुँच गये। नदिषेण मुनि को आते देख कर वह साधुवेषधारी देव क्रुद्ध होकर कहने लगा— 'तुम इतनी देर करके क्यों आये? मुझे कितना कष्ट हो रहा है इसका तुम्हें ख्याल ही नहीं है ? सेवाभावी कहलाते हो और सेवा करने के समय इतना विलम्ब करते हो! साधुरूपधारी देव इस प्रकार कहकर नदिषेण मुनि को उपालभ देने लगा।

यद्यपि देव ने अपना शरीर घृणोत्पादक बनाया था और उसके शरीर से दुस्सह दुर्गन्ध फूट रही थी फिर भी नदिषेण मुनि दुर्गन्ध से न घबरा कर उसकी सेवा करने के लिये उसके पास गये। मगर पास पहुँचते ही वह देव नाराज होकर उपालभ देने लगा। उपालभ सुन कर नदिषेण मुनि तनिक भी नाराज न हुए उल्टे विलम्ब के लिये क्षमायाचना करने लगे। उन्होंने सेवा करने की आज्ञा देने की भी माग की।

नदिषेण की बात सुन कर देव ने कहा—देखते नहीं, मेरा शरीर कितना कृश दुर्बल अस्वस्थ बन गया है ? शरीर की सेवा करने के सिवाय और क्या आज्ञा तुम चाहते हो ?

मुनि ने विचार किया— अगर मैं नगर में दवा लेने जाऊंगा तो बहुत देरी लगेगी। ऐसा विचार कर उन्होंने देव से कहा—अगर आप नगर में चले तो ?

देव—मेरे पैरों में चलने की शक्ति होती तो तुम्हारी सहायता की आवश्यकता ही क्या थी ?

मुनि—मेरे पैर भी तो आपके ही हैं। आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं उठा कर नगर तक ले चलूंगा।

देव—मेरे हाथों में भी तो शक्ति नहीं है। तुम्हारे कंधे पर चढ़ू तो कैसे चढ़ू ?

मुनि—तो क्या हानि है ? मैं खुद ही अपने कंधे पर बैठा लूंगा।

सच्चा सेवक अपनी शक्ति को दूसरों की ही शक्ति मानता है और अपना तन—मन पर की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। सेवा का यह आदर्श अगर जनसामान्य के हृदय में अंकित हो जाये तो यह ससार स्वर्ग बन जाये।

नदिषेण मुनि ने उस देव को अपने कंधे पर चढ़ा लिया। देव ने नदिषेण मुनि को सेवा की प्रतिज्ञा से विचलित करने के लिये अपने शरीर में से रक्त और पीब की धारा बहाई, मगर नदिषेण मुनि अपनी सेवा भावना को स्थिर और दृढ़ करते हुए देव के दुर्गन्धमय शरीर को उठा कर नगर में ले गये। देव के शरीर से निकलती दुर्गन्ध के कारण तथा देव की प्रेरणा से प्रेरित होकर नगरजन मुनि से कहने लगे— आप ऐसे रोगी मनुष्य को नगर में नहीं ले जा सकते। एक रोगी के पीछे अनेक को रोगी नहीं बनाना चाहिये।

नागरिकों का विरोध देख कर नदिषेण मुनि की स्थिति कितनी बेढंगी हो गई होगी ? ऐसी विषम स्थिति में मुनि के मन में अनेक प्रकार के तर्क—वितर्कों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परन्तु उन्होंने छोटा तर्क—वितर्क नहीं किया। वे समभावपूर्वक नागरिकों की बात सुनते रहे। मुनि ने मन ही मन विचार किया— मैं नगरजनों को भी दुःखी नहीं कर सकता और इस रोगी साधु की सेवा का भी परित्याग नहीं कर सकता। हा एसा ! ऐसी विद्वत् स्थिति में क्या करूँ ?

नदिषेण मुनि इस प्रकार विचार कर रहे थे कि इतने में साधुवेष-धारी देव ने भी विचार किया— 'ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी इन मुनि के हृदय में सेवा के प्रति उतना ही दृढ़ विश्वास है। वास्तव में इन मुनि की सेवाभावना की जितनी प्रशंसा की थी, वास्तव में मुनि का सेवाभाव वही प्रशंसा का पात्र है।' इस प्रकार विचार करके साधुवेषधारी देव साधुवेष का त्याग करके, अपने स्वाभाविक रूप में नीचे उतरा और मुनि के पैरों पर गिर कर कहने लगा—हे मुनिपुंगव! आपकी सेवाभावना की जैसी प्रशंसा इन्द्र महाराज ने की थी, आप वैसे ही सेवामूर्ति हैं। आपने सेवा द्वारा देवों को भी जीत लिया है। सेवा करने वाला देवों को भी जीत लेता है।

शास्त्र में भी कहा है —

देवावि त नमंसति जस्स धम्मे सया मणो ।

अर्थात्— जिनका मन धर्म में सदा अनुक्त रहता है, उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं।

वैयावृत्य करने वाले व्यक्ति के आगे देव भी नतमस्तक होते हैं फिर साधारण लोग अगर सेवाभावी को नमस्कार करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या? सेवाभावी व्यक्ति के मन में विकार—भाव नहीं होता, देव भी उनकी सेवा करते हैं। अतएव मन को पवित्र रखो।

2. क्षमामूर्ति खंधक मुनि

{ क्रोध, मान माया तथा लोभ—ये चार कषाय भवचक्र में भ्रमण कराते हैं। अगर हम भवचक्र में भ्रमण नहीं करना चाहते और आत्मा को शान्ति देना चाहते हैं तो क्षमा आदि साधनों द्वारा क्रोध आदि कषायों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्षमा द्वारा क्रोध किस प्रकार जीता जा सकता है यह बात युधिष्ठिर के जीवन से समझी जा सकती है। युधिष्ठिर की भाति कोप मा कुरु' इस धर्म—शिक्षा को तुम अपने हृदय में उतार कर सक्रिय रूप दोगे तो तुम भी धर्मात्मा बन कर आत्म—कल्याण साध सकोगे।

क्रोध आदि को जीतने का मार्ग तो बतलाया परन्तु क्रोध आदि के उत्पन्न होने पर किस प्रकार सहनशीलता और क्षमा धारण करना चाहिए वह बात खंधक मुनि के उदाहरण द्वारा समझाता है। सहनशीलता सीखने के लिये खंधक मुनि की सहनशीलता अपने लिये आदर्श है। इस आदर्श का अनुसरण करने में ही अपना कल्याण है। }

खंधक मुनि गृहस्थावस्था में राजकुमार थे। वे राजकाज करने में निपुण थे। उनके राज्य—संचालन से प्रजा सतुष्ट और सुखी थी। एक बार उन्हें किसी विद्वान् मुनि का उपदेश सुनने का अवसर मिल गया। मुनिवर के उपदेश का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। उन्होंने विचार किया— मैं अपनी धीरता और वीरता का उपयोग केवल दूसरों के ही लिये करता हूँ। यह योग्य नहीं है। मुझे अपने इन गुणों का उपयोग अपनी आत्मा के लिये भी करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर उन्होंने माता—पिता से अनुरोध किया— मैं आत्मा का श्रेयस करना चाहता हूँ अतएव ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता—पिता ने कहा—पुत्र ! तू आत्मा का श्रेयस करना चाहता है यह अच्छी बात है परन्तु अपूर्वक ऐसा कर। खण्कजी बोले—ससार में रहकर आत्मश्रेयस साधना मुझे कठिन प्रतीत होता है अतएव मैं ससार का त्याग करके आत्म—

कल्याण करने की इच्छा करता हू। पुत्र का यह कथन सुन कर उनके माता-पिता दुःखित होकर कहने लगे—‘बेटा ! ससार का त्याग थोड़े ही हो सकता है।’ खधकजी बोले— ऐसा है तो आप यह कहिये कि आत्मकल्याण न साध अथवा कहिये कि ससार का त्याग करके आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता।’ खधकजी का यह कथन सुनकर माता-पिता उनका निश्चय और सदाशय समझ गए और उन्होंने ससार-त्याग करके आत्मकल्याण करने की आज्ञा दे दी। साथ ही यह कहा—‘बेटा ! तू क्षत्रियपुत्र है। अतएव सिंह की भाँति ही सयम का पालन करना। खधकजी ने माता-पिता की शिक्षा शिरोधार्य करते हुए कहा—‘आपका कथन समुचित है। मैं आपके आदेशानुसार सयम-पालन में सिंहवृत्ति धारण करने का अभ्यास करूँगा।

खधकजी ने उत्साह और वेराग्य के साथ सयम स्वीकार किया। पिता ने विचार किया—‘खधक ने आज तक किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं किया है। अतएव मुझे ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि उसे किसी प्रकार का उपद्रव न सतावे।’ इस प्रकार विचार करके पिता ने पुत्रमोह से प्रेरित होकर पाँच सौ सैनिकों की व्यवस्था कर दी। ऐसा प्रवन्ध किया गया कि खधकजी को इस बात का पता न लगे मगर उनकी बराबर रक्षा होती रहे। सैनिक गुप्त रूप से खधक मुनि के साथ रहने लगे। खधक मुनि को इन रक्षक सैनिकों का पता नहीं था। वह तो यही मानते थे कि मेरी रक्षा करने वाली मेरी आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार खधक मुनि तपश्चरण करके आत्मकल्याण करने लगे और आत्मा को भावित करते हुए ग्रामानुग्राम विचरने लगे।

विहार करते-करते वे अपनी ससारावस्था की बहिन के राज्य में पधारे। उनके पीछे गुप्त रूप से चले आने वाले सैनिक विचार करने लगे— अब खधकजी अपनी बहिन के राज्य में आ पहुँचे हैं अब किसी प्रकार के उपद्रव की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार निश्चिन्त होकर सैनिक अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे कार्यों में लग गए। इधर खधक मुनि आत्मा और शरीर का भेदविज्ञान हो जाने के कारण तपश्चरण द्वारा शरीर को सुखाकर आत्मा को बलवान बनाने में लगे हैं।

एक बार खधक मुनि भिक्षाचरी करने के लिये राजमहल के पास से निकले। उस समय राजा और रानी राजमहल की अटारी पर बैठ कर नगर-निरीक्षण करने के साथ ही साथ मनोविनोद कर रहे थे। रानी की दृष्टि अकस्मात् मुनि के ऊपर पड़ गई। मुनि को देखते ही रानी विचारने लगी—मेरा

भाई भी इन्ही मुनि की तरह भ्रमण करता होगा। इस तरह विचारमग्न होने के कारण रानी क्षण भर के लिये मनोविनोद और वाणीविलास को भूल गई। राजा ने देखा—साधु को देख कर यह मुझे भूल गई है, दूसरे ही विचारों में डूब गई है। यह साधु शरीर से तो कृश है पर ललाट इसका तेजस्वी है। इस मुडित साधु के पति रानी का प्रेमभाव तो नहीं होगा ? इस विषय में दूसरों की सलाह लेना भी अनुचित है। अतएव किसी और से पूछने की अपेक्षा इस साधु को समाप्त कर देना ही ठीक है। इस प्रकार विचार कर राजा ने नौकर (चाण्डाल) को बुला कर आज्ञा दी—उस साधु को वधभूमि पर ले जाओ और मार कर उसकी खाल उतार लाओ।

राजा की यह कठोर आज्ञा सुन कर चाण्डाल काप उठा। वह मन ही मन विचार करने लगा—आज मुझे कितना जघन्य काम सौंपा गया है। मैं चाकर हूँ, अतएव यह काम किये बिना छुटकारा नहीं। अगर मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो मैं उनका कोप—भाजन बनूँगा और शायद मुझे प्राणदण्ड दिया जायेगा। इस प्रकार विचार कर वह खधक मुनि के पास आया और उन्हें पकड़ने लगा। मुनि ने पूछा—मुझे किस कारण पकड़ा जा रहा है ? चाण्डाल ने कहा—राजा ने पकड़ने की आज्ञा दी है। अतएव चुपचाप मेरे पीछे चले आओ।

मुनि ने पूछा—चलना कहा है ?

चाण्डाल—श्मशान भूमि में।

मुनि—किसलिए ?

चाण्डाल—राजा की आज्ञा के अनुसार वहाँ तुम्हारा वध किया जायेगा और तुम्हारे शरीर की खाल उतारी जायेगी।

यह हृदयविदारक वचन सुन कर मुनि को आघात पहुँचना स्वाभाविक था। परन्तु खधक मुनि को शरीर और आत्मा का भेदविज्ञान था। अतएव वह विचारने लगे—यह शरीर नश्वर है। किसी न किसी दिन जीर्ण—शीर्ण हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अगर आज ही यह नष्ट होता है तो इसमें मुझे दुःख मानने की क्या आवश्यकता है ? मेरी आत्मा तो अजर—अमर है। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार विचार करके और धैर्य धारण करके खधक मुनि चुपचाप नौकर के पीछे—पीछे चलने लगे। जब दोनों वधस्थल पर पहुँचे तो मुनि ने चाण्डाल से कहा—भाई ! मेरे शरीर में रक्त नहीं है, इस कारण चमड़ी हाडों के साथ चिपट गई है। अतः खाल उधेड़ने के लिये कोई साधन साथ में लाये हो या नहीं ? अगर कोई साधन नहीं लाये हो तो तुम्हें बहुत कष्ट

होगा। मुनि का यह मार्मिक कथन सुनकर वह लज्जित हो गया। वह मन में विचार करने लगा— कितना पापी हूँ मैं। मुझे अपने इन पापी हाथों से एक महात्मा के शरीर की खाल उतारनी पड़ेगी। वह नम्र भाव से मुनि से कहने लगा— आप महात्मा हैं। आपके हृदय में मुझ जैसे पापात्मा के प्रति भी करुणा है, परन्तु इस समय मैं निरुपाय हूँ। मुझे अनिच्छा से और दुखित मन से भी आपके वध का पाप करना पड़ेगा।

वधस्थल पर ले जाकर चाडाल ने दुःखी हृदय से मुनि का वध किया और उनके शरीर की खाल उतार ली। परन्तु वह शातमूर्ति मुनिराज परमात्मा के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। शरीरनाश के समय उन्होंने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ ऐसा अनुसन्धान किया कि परमात्मा का ध्यान करते हुए उन्हें मृत्यु का दुःख मालूम ही नहीं हुआ। मुनि के मन में किसी के प्रति न क्रोधभाव उत्पन्न हुआ और न वैरभाव ही उत्पन्न हुआ। उस समय खधक मुनि क्षमा की साक्षात् मूर्ति बन गये। क्षमाशीलता का इससे ऊँचा आदर्श और क्या हो सकता है? क्षमाशील रहना तो साधु का धर्म है। समर्थ साधु ही ऐसा वध—परिषह सह सकते हैं। क्षमाशील साधु कैसे होते हैं, इस सम्बन्ध में शास्त्र में कहा है —

हओ न संजले भिक्खू मण पि न मओसए।

तितिकख परम नच्चा, भिक्खू धम्मं समायरे।।

अर्थात्—कोई प्राणी का हरण करे तो भी भिक्षु उस पर क्रोध न करे, यहाँ तक कि मन में भी द्वेष न लाये। बल्कि तितिक्षा (सहनशीलता) को उत्तम गुण समझ कर क्षमाशील साधु क्षमाधर्म का ही पालन करे।

खधक मुनि ने दस प्रकार के साधुधर्मों में प्रथम और प्रधान—क्षमाधर्म को सर्वोत्कृष्ट समझकर प्राण अर्पण कर दिये और जगत् के समक्ष क्षमा का अनूठा आदर्श उपस्थित करने के साथ अपने जीवन को धन्य बना लिया। खधक मुनि को प्राण त्याग करते समय ऐसी उच्च भावना भायी थी कि —

चाहत जीव सबै जग जीवन, देह समान नहीं कद प्यारो।

सयमवत मुनिश्वर को, उपसर्ग ए तन—नाशन हारो।।

तो चितवे हम आतमराम, अखड अबाधित ज्ञान भंडारो।

देह विनाशक सो हम तो नहीं, शुद्ध चिदानन्द रूप हमारो।।

खधक मुनि ने इस प्रकार की उच्च भावना भाते हुए केवलज्ञान प्राप्त किया। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने ससार त्याग किया था वह आत्मश्रेय—साधन का उद्देश्य सिद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार खधक मुनि सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए।

वह नौकर, जिसने मुनि का वध किया था, मुनि की खाल लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने मुनि की खाल उतार लाने की आज्ञा तो अवश्य दी थी, परन्तु जब मुनि के शरीर की खाल उसकी दृष्टि के सामने आई तो उसे देखकर वह एक बार काप उठा। कहने लगा— हाय ! मैंने यह कैसा कुकृत्य किया कि एक महात्मा के शरीर की खाल उतार ली। नौकर ने महात्मा की धीरता, वीरता और क्षमा की सब बातें कही। नौकर की बातें सुन कर राजा पश्चात्ताप करने लगा। उसे इतना सताप हुआ कि आखों से आसुओं की धारा बहने लगी। जब रानी को विदित हुआ कि किसी मनुष्य की खाल उतरवाई गई है और रानी ने उसे जाकर प्रत्यक्ष देखा तो वह भी रुदन करने लगी।

इसी बीच एक चील राजा के महल पर उड़ती—उड़ती आई। उसने रक्त से रजित मुनि की मुखवस्त्रिका या दूसरा कोई वस्त्र उठा लिया था। मगर उस चीज में उसे कोई स्वाद नहीं आया। अतएव उसने वह वस्त्र राजा के महल पर ही छोड़ दिया और उड़ गई। रानी ने खून से लथपथ वह वस्त्र मगवाकर देखा तो जान पड़ा कि यह वस्त्र किसी मुनि का मालूम होता है। रानी राजा के पास गई और कहने लगी—महाराज ! आपके राज्य में किसी मुनि का घात हुआ है। यह वस्त्र उसी मुनि का मालूम होता है। रानी ने यह भी कहा—उस मुनि ने ऐसा क्या अपराध किया था कि उन्हें प्राणदण्ड दिया? रानी के प्रश्न के उत्तर में राजा ने अथ से इति तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया। राजा का कथन सुन कर रानी के दुःख का पार न रहा।

रानी ने कहा—मुनि को प्राणदण्ड देने से पहले जांच तो कर लेते कि मैंने मुनि की ओर किसलिए देखा था ? आपने यह कुकृत्य करके घोर अनर्थ किया है। मुनि को देखकर मेरे मन में विचार आया कि मेरा भाई भी इन मुनि की तरह घर—घर भिक्षा के लिये भटकता होगा। आपने मेरी दृष्टि में विकार देखा मगर वास्तव में मेरी दृष्टि में अथवा मुनि की दृष्टि में किसी प्रकार का विकार नहीं था।

राजा ने खोज कराई तो मालूम हुआ कि वह मुनि रानी के ससारावस्था के भाई थे। यह जान कर राजा को भी बहुत पश्चात्ताप हुआ।

रानी ने कहा—अब पश्चात्ताप करने से मुनि फिर जीवित होने के नहीं। अतएव पश्चात्ताप करना छोड़ो और इस मुनि के मार्ग का अनुकरण करो। इसी में अपना कल्याण है। आखिर राजा—रानी दोनों ने सयम मार्ग ग्रहण करके आत्मकल्याण किया।

कहने का आशय यह है कि मुनि के मन में जो क्षमा होती है, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। राजा कितना कठोरहृदय था कि मुनि का किसी प्रकार का अपराध न होने पर भी उसने मुनि के शरीर की चमड़ी उधेड़ लेने की आज्ञा दे दी। परन्तु मुनि की अनुपम क्षमा का वृत्तान्त सुनकर उस कठोर-हृदय राजा का हृदय भी परिवर्तित हो गया। इस प्रकार खड्ग मुनि ने क्षमा का आदर्श उपस्थित करके स्व-पर-कल्याण-साधन किया। इस प्रकार की क्षमा धारण करने वाले ही वास्तव में महान हैं। क्षमा इस लोक का भी बल है और परलोक का भी बल है। ससार में उन्हीं पुरुषों का जीवन धन्य बन जाता है, जो स्वयं क्षमाशील बन कर दूसरों को भी क्षमाशील बनाते हैं।

तुम क्षमाशील बन कर आत्मा का कल्याण साधो। इसी में तुम्हारा कल्याण है।

3. विरल—विभूति

श्री एवन्ताकुमार

(1)

गौतम स्वामी नीची नजर किये हुए गज—गति से भिक्षा के लिए पधारे। जिनके सामने सर्वार्थसिद्ध विमान के अहमिन्द्र देव भी तुच्छ है, ऐसे सुन्दर गौतम स्वामी भिक्षा के लिए उसी ओर से निकले, जहा एवन्ताकुमार बालको के साथ खेल रहे थे। वे खेल के स्थल के समीप होकर निकले। गौतम स्वामी पर एवन्ताकुमार की दृष्टि पड़ी। एवन्ताकुमार उन्हें देखकर सोचने लगा—इनका रूप कितना सुन्दर है। इनमे कैसी ज्योति दैदीप्यमान हो रही है। मुख पर कितनी उज्ज्वलता है। मुख इतना सौम्य है कि मानो अमृत टपकता है। ऐसे तेजस्वी पुरुषो को किस चीज की कमी है ?

इस प्रकार सोच—विचार के पश्चात् एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी से ही उनके घर—घर फिरने का कारण पूछना उचित समझा।

खेल छोड़ना बालको को बड़ा अप्रिय मालूम होता है, फिर भी एवन्ताकुमार गौतम स्वामी की ओर इतना अधिक आकृष्ट हुआ कि उसने खेलना छोड़ दिया। खेल छोड़ने में गौतम स्वामी की महिमा कारण है या एवन्ताकुमार की महिमा कारण है, यह कौन जाने ? लेकिन एवन्ताकुमार ने खेलना छोड़ दिया।

गौतम स्वामी की अद्भुत तेजस्विता देखकर साधारण आदमी को कुछ पूछने में भी झिझक होती मगर एवन्ताकुमार क्षत्रियपुत्र था। वह अपने मन में उठी हुई जिज्ञासा का निवारण करने के लिये किसी से भयभीत होने वाला नहीं था और गौतम स्वामी में ऐसा आकर्षण था कि उन्होंने एवन्ताकुमार को अपनी ओर उसी तरह खींच लिया जिस तरह चुम्बक लोहे को खींच लेता है। बच्चे के लिये खेल उतना आकर्षक है जितना कृपण के लिये मूल्यवान खजाना भी शायद न हो। मगर गौतम स्वामी के आकर्षण से एवन्ताकुमार

खिच आये। वे अपने साथियों को खेलता छोड़कर गोतम स्वामी के पास आये और उनसे कहने लगे—भगवन् ! आप कौन हैं और किस प्रयोजन से इधर—उधर फिर रहे हैं ?

एवन्ताकुमार का यह भावपूर्ण आर्द्र प्रश्न सुन कर गोतम स्वामी ने न मालूम किस दृष्टि से उसे देखा होगा।

एवन्ताकुमार के प्रश्न के उत्तर में गोतम स्वामी कहने लगे— हम श्रमण निर्ग्रन्थ हैं। सच्चित्त, क्रीत, ओद्देशिक और सदोष आहार नहीं लेते और हमें भिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए हम भिक्षा की तलाश में घर—घर जाते हैं।

एवन्ताकुमार बोले— जिनका तेज इतना उग्र है, जिनके तेज के आगे देवों का भी तेज फीका पड़ता है, उन्हें भिक्षा मागनी पड़ती है और वह भी घर—घर से। चलो भगवान् ! मेरे घर चलो। मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा।

इतना कहकर और उत्तर की प्रतीक्षा न करके एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी की उगली पकड़ ली।

गौतम स्वामी को एवन्ताकुमार से अपनी उगली छुड़ा लेनी चाहिए थी या नहीं? उगली न छुड़ाने पर कदाचित् श्रावक निन्दा करने लगते कि यह भी साधु की कोई रीति है ? मगर वहाँ कौन किसके लिये एतराज करता ? एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी की उगली क्या पकड़ी, मानो कल्पवृक्ष में फल लग गया था। एवन्ताकुमार की वीरता, धीरता और होनहारता देखकर गौतम स्वामी भी उनसे उगली न छुड़ा सके। कहावत है —

होनहार विरवान के होत चीकने पात।

उस होनहार बालक से गौतम स्वामी अपना हाथ न छुड़ा सके। गौतम स्वामी की उगली पकड़े एवन्ताकुमार उन्हें भिक्षा देने के लिए कहकर अपने घर ले गये। गौतम स्वामी बालक की भावुकता पर मुग्ध हो गये और उसकी अवज्ञा न कर सके। वे बालक के साथ ही साथ खिचे चले गये।

उधर श्रीदेवी एवन्ताकुमार की प्रतीक्षा में थी। सोच रही थी— वह कहा चला गया और अब तक भोजन करने भी नहीं आया। इसी समय गोतम स्वामी की उगली पकड़े एवन्ताकुमार आता दिखाई दिया। श्रीदेवी को अतिशय प्रसन्नता हुई।

एवन्ताकुमार की मा कहने लगी— लाल ! मैं तेरी राह देख रही थी कि तू आवे और भोजन करे। लेकिन तू पुण्य की निधि है जो खेल छोड़कर इस जहाज को ले आया। नहीं तो यह जहाज कहा नसीब होता है ?

गौतम स्वामी को देखकर श्रीदेवी को कितना हर्ष हुआ होगा, यह बताना बृहस्पति के लिये भी शायद सम्भव नहीं है। जब बृहस्पति की जिह्वा भी यह नहीं बता सकती तो मैं क्या कह सकता हूँ ?

श्रीदेवी ने एवन्ताकुमार से कहा—बेटा ! यह जहाज यहाँ कब आता? कौन जानता था कि यह भव-सागर का जहाज आज इधर आ जायेगा? तेरी बदौलत आज इस लोकोत्तर जहाज का आगमन हुआ है।

माता की बातें सुनकर एवन्ताकुमार को इतनी अधिक प्रसन्नता हो रही थी मानो किसी सेनापति ने किसी दुर्भेद्य दुर्ग को जीत लिया हो। माता की प्रसन्नता देखकर उसे अपने कार्य का गौरव मालूम हुआ। बालक को उस समय अत्यन्त प्रसन्नता होती है, जब माँ उसके किसी कार्य से प्रसन्न होती है।

एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी की तीन बार प्रदक्षिणा देकर उनसे प्रार्थना की—भगवन् ! यह आहार—पानी निर्दोष है, इसे ग्रहण कीजिए। वैसे तो वह राजा का घर था परन्तु गौतम स्वामी को जितने आहार—पानी की आवश्यकता थी, उतना उन्होंने ले लिया। आहार—पानी ग्रहण करने के पश्चात् जब गौतम स्वामी लौटने लगे तो एवन्ताकुमार ने उनसे पूछा—‘प्रभो! आप कहा रहते हैं ?’

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—‘हे बालक, मैं भगवान् महावीर स्वामी का शिष्य हूँ और उन्हींके पास रहता हूँ। भगवान् इस समय नगर के बाहर बगीचे में ठहरे हैं।’

गौतम स्वामी ने यह नहीं कहा कि मैं बाग में ठहरा हूँ। उन्होंने अपने को भगवान् के पास रहने वाला प्रकट किया। इस प्रकार वे प्रत्येक कार्य में अपने गुरु को ही प्रधानता देते थे। गुरु को कभी भूलते नहीं थे। वास्तव में अपने गुरु को भूल जाने वाला शिष्य अभागा है।

गौतम स्वामी का उत्तर सुनकर एवन्ताकुमार उनसे कहने लगे—मैं जिन्हें देखकर आश्चर्य करता हूँ, वह भी शिष्य है। उनके भी गुरु हैं। शिष्य ऐसे हैं तो गुरु न जाने कैसे होंगे ? भगवन् ! मैं आपके साथ चल कर भगवान् महावीर के दर्शन करना चाहता हूँ।’

एवन्ताकुमार की भावना और उत्साह में इतना बल था कि न तो गौतम स्वामी ही उसे मना कर सकें और न उसकी माता श्रीदेवी को ही ऐसा करने का साहस हुआ। बल्कि श्रीदेवी को यह विचार कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बालक को गौतम स्वामी इतने प्रिय लगे।

लारे लारे चाल्यो बालक भेट्यो भाग सुभाग।

भगवता री वाणी सुनने मन आयो वैराग्य ।। रे एवन्ता ।।

एवन्ताकुमार गोतम स्वामी के साथ-साथ भगवान महावीर के पास आये। भगवान को देखकर एवन्ताकुमार के हर्ष का पार न रहा। जैसे बहुत दिनों के प्यासे चातक को वर्षा की वृद्ध मिलने से आनन्द होता है, बहुत दिनों से बिछुड़ी माता को पाकर बालक के हर्ष की सीमा नहीं रहती, चिरकाल तक परदेश में रह कर घर आने वाला घर पर नजर पड़ते ही प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान् को देख एवन्ताकुमार को असीम आनन्द हुआ।

भगवान ने उपदेश की अमृत-धारा बरसाई, जिसे सुनकर एवन्ताकुमार की आत्मज्योति जगी। उसने भगवान् से प्रार्थना की-प्रभो! मैं माता-पिता से आज्ञा लेकर आपके निकट दीक्षा लूँगा। भगवान् ने संक्षिप्त उत्तर दिया- 'तुम्हें जिस तरह सुख हो, वैसा करो।

एवन्ताकुमार लौटकर अपनी माता के पास आया, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा- 'बहुत देर लगाई बेटा। आज तुम्हें भोजन करने की भी सुध न रही। कब से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ।'

एवन्ताकुमार-माँ! आज मैंने वह अमृत पीया कि बस, कह नहीं सकता। उसका वर्णन करना असम्भव है। मैं गोतम स्वामी के साथ भगवान् महावीर के पास गया था। वहाँ जाकर भगवान् की वाणी सुनी। अत्यन्त आनन्द हुआ। अब तुम मुझे आज्ञा दे दो तो मैं भगवान के निकट दीक्षा ले लूँ।

तू काँई जाणै साधपण में बाल अवस्था थारी।

उत्तर दीधो ऐसो कुवरजी मात कहे बलिहारी। रे एवन्ता।

दीक्षा की बात सुनकर ओरो की माता तो मोह-ममता के आवेग में रोई होगी, पर एवन्ता की माता को हसी आ गई। वह कहने लगी-लाल! दीक्षा कोई खेल थोड़े ही है। तू क्या जाने समय क्या है और समय का मार्ग कितना कठोर है। अभी तेरा खेल-कूद नहीं छूटा दूध के दात भी नहीं गिरे हैं। फिर भी तू समय लेने की बात कहकर मुझे आश्चर्य में डालता है।

माता की इस बात के उत्तर में एवन्ता कुमार ने कहा- माता! मैं जिसे जानता हूँ, उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता, उसे जानता हूँ।

यो एवन्ता कुमार का यह उत्तर आश्चर्य में डालने वाला है लेकिन यही तो स्याद्वाद है। विसंगत प्रतीत होने वाले कथन को संगत बनाना स्याद्वाद का प्रयोजन है। एवन्ता कुमार के इस उत्तर में सभी तत्त्व आ गये हैं।

एवन्ता कुमार की माता ने यह टेढ़ा-मेढ़ा सा उत्तर सुनकर पूछा- 'ऐसी क्या बात है जिसे जानता हुआ भी नहीं जानता और नहीं जानता हुआ भी जानता है।

कुमार ने कहा— माता, लोगो की आखो पर पर्दा पड़ा हुआ है। मेरी आखो पर भी पड़ा हुआ था, मगर आज भगवान् की कृपा से उठ गया। अब मुझे पकाश दिखाई दे रहा है। मा। यह कौन नहीं जानता कि ससार में जितने भी जन्मे हैं, वह सब मरेगे ? यह बात सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो जन्मा है वह मरेगा, जिसका उदय हुआ है, वह अस्त भी होगा, जो फूला है कुम्हलाएगा ही। मैं यह जानता हूँ, मगर यह नहीं जानता कि यह किस घड़ी और किस पल में होगा, इसी को कहते हैं जानते हुए भी न जानना।

इस कथन में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। उपनिषद् में कहा है—

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहित मुखम्।

सोने के ढक्कन से जिस सत्य का मुह ढका हुआ है, एवन्ता कुमार उस सत्य का मुह खोल रहा है। आप यह तो जानते हैं कि मरना है, मगर यह नहीं जानते कि कब मरना है। फिर मरण को क्यों भूले हुए हैं। अगर भूले नहीं हो तो ढील क्यों कर रहे हो ? याद रखकर आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करते ? ससार के लोग यह झूठ ही कहते हैं कि हमें मरने का ज्ञान है। जिसे मृत्यु का स्मरण हो, वह बुरे काम क्यों करेगा ? वह अन्याय, अत्याचार और पाप कैसे कर सकता है ? लोग यह सब करते हैं, इससे जान पड़ता है कि वे मरना नहीं जानते। महाराज चतुरसिंह जी ने एक पद कहा है —

या मनखा मोटी बात मरणो जाणणो।

मरणो मरणो सारा केवे, मरे सभी नर—नारी रे।

मरवा पेत्ती जो मर जावे तो बलिहारी रे॥ मरणो॥

जीवा सूं सगलो जग राजी मरणो कोइय न चावे रे।

राजा रक सभी ने सरखो तो पण आवे रे॥ मरणो॥

दूजा भूप डरप ने म्लेच्छा कीदी ताबेदारी रे।

वीर प्रताप जाण ने मरणो टेक न हारी रे॥ मरणो॥

मरवा ने वनवीर विसरियो घाय याद कर लीनो रे।

चू खाया रे साटे जायो जातो कीनो रे॥ मरणो॥

गुरु गोविन्द रो ब्राह्मण भूल्यो बालक दोग चिणाया रे।

भामासाह धन्य ने धन दे पाछा लाया रे॥ मरणो॥

मरवा ने जो जाणै वीसू पाप कर्म नहीं होवे रे।

सुख दुख री परवा नहीं राखे प्रभू ने सेवे रे॥ मरणो॥

मरने ज्वाब राम ने देणा या जीरे मन लागी रे।

चतुर चरण घणी रा सेवे वो बडभागी रे॥ मरणो॥

सच है, जो मरना जानते होंगे वह बुरे काम कदापि नहीं करेंगे। इस जगह बुरे काम का मतलब दारू पीना, मास खाना परस्त्री-मन करना जुआ खेलना, चोरी करना और विश्वासघात करना आदि समझना चाहिए। मृत्यु को जानने वाला कम से कम इन पापों से अवश्य बचेगा।

कई लोगो में कुलपरम्परा से दारू मास का अटकाव होता है। उनके यहाँ इन घृणित चीजों का व्यवहार करने वाला जाति से बाहर कर दिया जाता है। अगर जाति के बड़े-बड़े समझे जाने वाले लोग ही इनका सेवन करने लगे तो बेचारे छोटे क्या कर सकते हैं ? उन छोटे की जवान बन्द कर दी जाती है। क्या ऐसे बड़े-बड़े मरना जानते हैं ? मरना जानते होते तो यह पाप क्यों करते ? शराब पीना तो मुसलमानों में भी हराम है। कुरान की आज्ञा का पालन करने वाले मुसलमान उस जमीन को भी खोद फेंकते हैं, जहाँ शराब का छीटा गिर पड़ा हो, लेकिन उनमें भी जो लोग मरना भूलें हैं, वे शराब पीते हैं।

शराब को बहुतेरे लोग 'लाल शर्बत' कहकर पी जाते हैं मगर नाम बदल देने से वस्तु नहीं बदल जाती।

आजकल मासभक्षण का और उसमें भी अंडा खाने का प्रचार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि हिन्दू समाज के नेता समझे जाने वाले कतिपय लोग हिन्दुओं को मासभक्षण करने का खुला उपदेश देने में सकोच नहीं करते। बहुत से लोग अंडे को मास के अन्तर्गत ही नहीं समझते। मैंने कहीं पढ़ा था कि गांधीजी ने जब विलायत जाने का निश्चय किया तब उनकी माता ने उन्हें बहुत रोका। गांधीजी की माता के सस्कार उत्तम थे। वह साधुमार्गीय जैन मुनियों के सम्पर्क में थी। उन्होंने गांधी से कहा— विलायत जाने वाले वहाँ भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूँगी। जब गांधीजी ने बहुत कुछ कहा—सुना तो उनकी माता एक शर्त पर उन्हें जाने देने के लिए सहमत हुई माता ने कहा—अगर तुम मेरे गुरु के पास चलकर मदिश, मास और परस्त्री का त्याग कर दो तो मैं जाने दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं।

विलायत में परस्त्री-सेवन ऐसी साधारण बात है कि मानो पाप में उसकी गिनती ही नहीं है। सुनते हैं अमेरिका में 95 प्रतिशत तलाक होते हैं और विवाहों की अपेक्षा तलाकों की संख्या बढ़ने की तैयारी है। फ्रांस में इतना व्यभिचार है कि घर वाला पुरुष अपने घर में किसी दूसरे पुरुष को आया जानता है तो वह बाहर से ही लोट जाता है। वह घर में प्रवेश नहीं कर सकता। मित्रो ! भारतवर्ष इस दिशा में अब भी अत्यन्त सोभाग्यशाली है।

भारतीयों में इस दृष्टि से काफी मनुष्यता मौजूद है। यहाँ पशुता का यह नग्न ताण्डव नहीं है। भारतीय लोग इस प्रकार के दुराचार को घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

आखिरकार गांधीजी अपनी माता के गुरु के निकट प्रतिज्ञाबद्ध होकर विलायत गये। वहाँ जब वह बीमार हो गये, तो डॉक्टरों ने दारु पीने की सलाह दी। गांधीजी ने कहा— मैं दारु पीने का त्याग कर चुका हूँ।

डाक्टरों ने कहा—अच्छा, अण्डा खाने में तो कुछ हर्ज नहीं है ? उन्होंने युक्तियों से साबित करने की चेष्टा की कि अंडा मांस में सम्मिलित नहीं है। मगर गांधीजी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। उन्होंने कहा—अंडा मांस में शामिल हो अथवा न हो, मगर मेरी माता उसे मांस में ही गिनती है और मैंने अपनी माता की समझ के अनुसार ही प्रतिज्ञा ग्रहण की है। ऐसी हालत में मैं आपकी बात न मानकर अपनी माता की बात मानना उचित समझता हूँ। मैं किसी भी दशा में अंडा नहीं खा सकता।

गांधीजी अपनी बात पर डटे रहे। बीमारी की हालत में डॉक्टरों का आग्रह अस्वीकार करके भी उन्होंने अंडा नहीं खाया। गांधीजी ने बीमारी में कष्ट पाना मजूर किया, पर धर्म से डिगना स्वीकार नहीं किया। कष्ट पाये बिना धर्म का पालन होता भी तो नहीं है। गांधीजी ने प्रतिज्ञा न की होती और प्रतिज्ञा पर अटल न रहे होते तो कौन कह सकता है कि आज वह महात्मा गांधी कहलाने के अधिकारी होते या नहीं? जिस मनुष्य में उच्च चरित्र का अभाव है, वह भी कोई मनुष्य है ?

अंडा और मछली का तेल (कॉड लीवर ऑयल) जैसे घृणित पदार्थों ने धर्म के सस्कार नष्ट कर दिये हैं।

इन सब पापमय वस्तुओं का सेवन लोग किसलिए करते हैं ? दीर्घ जीवन के लिए। बहुत समय तक मृत्यु से बचे रहने के लिए इन वस्तुओं का व्यवहार किया जाता है, मगर दुनिया कितनी अधी है कि आखों को दिखाई देने वाले फल को भी वह नहीं देखती। ज्यो—ज्यो इनका प्रचार बढ़ता जाता है, त्यो—त्यो रोग बढ़ते जा रहे हैं, नई—नई आश्चर्यजनक बीमारियाँ डाकिनों की तरह पैदा हो रही हैं उम्र का औसत घटता जा रहा है, शरीर की निर्बलता बढ़ती जाती है। इन्द्रियों की शक्ति दिनो—दिन क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है देखते—देखते चटपट मौत आ घेरती है, फिर भी अन्धी दुनिया को होश नहीं आता। क्या प्राचीन काल में ऐसा था ? नहीं। तो फिर पूर्व की ओर उदय की दिशा में प्रकाश के सम्मुख न जाकर लोग पश्चिम की तरफ—अस्त

की ओर, मृत्यु के मुह की सीध में क्यों जा रहे हैं ? जीवन की लालसा से प्रेरित होकर मौत का आलिगन करने को क्यों उद्यत हो रहे हैं ? मित्रो ! आखे खोलो, फिर आप ही सब कुछ समझ जाओगे ।

परस्त्री तो सब के लिए माता के समान होनी चाहिए ।

भूधर कवि कहते हैं —

पर—ती लखि जे घरती निरखे,

धनि है, धनि है, धनि नर ते ।

जहा पाल बधी नहीं होती, वहा पानी नहीं रुकता ओर जहा पानी नहीं रुकता, वहा अच्छी खेती नहीं हो सकती । मेने ज्ञानियो के वचन आपको सुनाकर उपदेश की वर्षा की है, पर पाल के अभाव में यह उपदेश भी कल्याणकारी नहीं हो सकेगा । अतएव पाल बध जानी चाहिए जिससे उपदेश का पानी ठहर सके और आपका कल्याण हो । आजकल जैसी—तेसी, कमाने—खाने के योग्य व्यावहारिक शिक्षा तो दी जाती है मगर धर्म की वर्षा तभी ठहर सकती है, जब धार्मिक शिक्षा दी जाये । हमारे उपदेश का पानी रोकने की पाल धर्म की शिक्षा है । अतएव बालको को उस धर्म की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का समावेश हो । विनीत पुत्र तो सभी मा—बाप चाहते हैं, परन्तु शिक्षा ऐसी देते/दिलवाते हैं, जिसमें धर्म का स्थान नहीं होता । ऐसी अवस्था में बालक विनीत हो कैसे ? मा—बाप नहीं समझते कि मा—बाप किस प्रकार बनना चाहिए ? वे अपने कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ हैं । इस स्थिति में सन्तान खराब होती है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

नागिन और बिलाव के विषय में प्रसिद्ध है कि वे अपने बच्चों को खा जाते हैं । जिसके मा—बाप नागिन और बिलाव के समान हैं वह बालक सुख कैसे पा सकते हैं ? इसी प्रकार जो माता—पिता अपने बालक को धर्म की शिक्षा ही नहीं देंगे, तो उनका बालक विनीत किस प्रकार बन सकेगा ?

एवन्ताकुमार को अल्प—आयु में भी धर्म की शिक्षा मिली थी । इसी से वह कह रहा है—‘माता । मैं जानता हूँ कि स्वर्ग, नरक आदि कर्म से ही मिलते हैं किन्तु यह नहीं जानता कि किस क्षण के कर्म से स्वर्ग और किस क्षण के कर्म से नरक मिलता है ? हे मा । तू मुझे छोटा कहती है लेकिन क्या छोटे नहीं मरते ? अगर छोटी आयु में भी मृत्यु आ जाती है, तो ससार में रहना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ?

माता ने समझ लिया कि बालक को तत्त्वज्ञान हो गया है इसलिए अब गृहस्थी में नहीं रहेगा । जिसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता

है जो जगत के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उसे ससार असार प्रतीत होने लगता है। ससार की समस्त सम्पदा और विनोद एव विलास की विविध सामग्री उसका चित्त अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। ससारी लोगो द्वारा कल्पित वस्तुओ का मूल्य और महत्त्व उसके लिए उपहास का पात्र है। वह बहुमूल्य हीरे को पाषाण के रूप में देखता है। भोग को रोग मानता है। उसके लिए पदार्थ अपने असली रूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ऐसे विरक्त पुरुषो को वासनाओ के बन्धन में बंधे हुए साधारण मनुष्य की बुद्धि पर तरस आता है। उनका हृदय बोल उठता है —

दारा पराभवकारा बन्धुजनो बन्धन विष विषया ।

कोऽय जनस्य मोहो, ये रिपवस्तेषु सुहृदाशा ॥

अर्थात्—पत्नी पराभव का कारण है, बाधवजन बधन है, विषयभोग विष है। फिर इस ससारी जीव का मोह न जाने कैसा है कि यह शत्रुओ को मित्र समझ रहा है ।

तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयभोग से इसी प्रकार दूर भागते हैं, जैसे साधारण मनुष्य काले नाग को देखकर। नाग को अपने निकट आते देखकर कौन स्थिर रह सकता है ? इस प्रकार विवेकपूर्ण वैराग्य की स्थिति में किसी को समझा-बुझा कर ससार में नहीं फसाया जा सकता। एवन्ताकुमार की माता इस तथ्य को समझती थी। उसे विश्वास हो गया कि बालक अब गृह—ससार में नहीं रह सकता। एवन्ताकुमार की माता ने कहा—‘तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं मगर एक बात कहती हूँ। तुम चाहे एक दिन ही राज्य करना, मगर एक बार राज्य ग्रहण कर लो। फिर जैसी इच्छा हो, करना।

माता के इस अनुरोध को अस्वीकार करना एवन्ताकुमार ने उचित नहीं समझा। वह मौन रहे और ‘मौन स्वीकृतिलक्षणम्’ मानकर उनके माता-पिता ने राज्याभिषेक की तैयारी आरम्भ कर दी।

दूसरे दिन एवन्ताकुमार राजसिंहासन पर विराजमान हुए और राजा बन गये। राजा बन जाने के बाद उनके माता-पिता ने कहा—‘पुत्र ! देखो राजपाट में यह आनंद है। इस आनंद को छोड़कर घर-घर भीख मागना क्या अच्छा है ?

एवन्ताकुमार की आत्मा में अद्भुत प्रकाश जगमगा उठा था। उसकी बुद्धि अत्यन्त निर्मल और विचार-शक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण हो गई थी। उसने माता-पिता से कहा—आपने मुझे यह पद प्रदान किया है मगर क्या मुनिपद

इससे छोटा है ? नहीं तो, उसे छुड़ाने के लिए इस पद का प्रलोभन किस लिए दे रहे हैं ? हाथ जोड़ेगा तो राजा ही मुनि के समक्ष हाथ जोड़ेगा। मुनि किसी राजाधिराज को भी हाथ नहीं जोड़ता। चक्रवर्ती भी मुनियों के चरणों में मस्तक रगड़ता है।

एवन्ताकुमार की असाधारण प्रतिभा और अपूर्व भावना देख माता-पिता दग रह गये। उन्होंने दीक्षा देने के लिए उसे भगवान् महावीर को साँप दिया।

इस प्रकार की असाधारण विभूतियाँ ससार में कदाचित् ही जन्म लेती हैं, इन्हें अपवाद-पुरुष कहा जा सकता है। जन्मान्तर के अतिशय उग्र संस्कारों के बिना कोमल वय में इस प्रकार के व्यक्तित्व का परिपाक नहीं होता।

(2) श्री ध्रुवकुमार

राजा उत्तानपाद के दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी धर्मपरायण और तत्त्व को जानने वाली थी। छोटी रानी ससार के सुखों में मस्त रहती थी। बड़ी रानी सरल स्वभाव की भोली स्त्री थी, इसलिए राजा ने उसे अनमानती कर दी। उसका एक पुत्र था, जिसका नाम ध्रुव था। राजा ने बड़ी रानी को एक अलग मकान दे दिया था और नियत परिमाण में उसे भोजन आदि आवश्यक वस्तुएँ देने की आज्ञा दे दी थी। छोटी रानी उसके प्रति द्वेष रखती थी और अपने दास-दासियों द्वारा इस बात की निगरानी रखती कि बड़ी रानी को कोई चीज नियत मात्रा से अधिक तो नहीं दे दी जाती।

बड़ी रानी इस व्यवहार को बड़ी ही शांति के साथ सहन करती थी। वह अपनी मौजूदा परिस्थिति में सतुष्ट थी। अगर कोई कभी उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए राजा के अन्याय-व्यवहार की चर्चा करता तो रानी कहती—‘मेरे पति का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, जो उन्होंने धर्ममय जीवन बिताने और मोह मिटाने के लिए यह समय दिया। वह अपने अपमान का विचार करके दुःख का अनुभव नहीं करती थी। वह मस्त रहती थी।

मनाने वाला हो तो मन क्या नहीं मान लेता ? वह सभी कुछ समझ लेता है समझाने वाला चाहिए। विवेक से कार्य करने वालों के लिये मन अबोध शिशु के समान है।

एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के महल में बैठा था और उसके लड़के को गोद में लिये था। खेलते-खेलते ध्रुव अचानक वहाँ जा पहुँचा। उसने पिता की एक तरफ की गोद खाली देखी और वह उसमें बैठ

गया। सौत के लडके को अपने लडके के बराबरी पर बैठा देख रानी की ईर्ष्या की अग्नि भडक उठी। उसने ध्रुव को राजा की गोद से हटा दिया और कहा—‘इस गोद में बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था।’

रानी के इस निर्दय व्यवहार से बालक ध्रुव को बहुत दुःख हुआ। वह रोता-रोता अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने सब वृत्तान्त सुनाते हुए कहा—‘माँ, तुम्हारे पेट से जन्म लेने के कारण क्या मैं पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं रहा?’ पुत्र की यह बात सुनकर सहनशीलता और धैर्यधारिणी रानी को भी कितना दुःख हुआ होगा? मगर उसने अपना दुःख प्रकट नहीं किया। उसने बालक से कहा—‘बेटा! मुझसे पूछे बिना तू पिताजी की गोदी में बैठने गया ही क्यों? अपने ईश्वर की गोद में बैठे हैं, फिर किसी और की गोद में बैठने की आवश्यकता ही क्या है? तप करके उसे ईश्वर के प्रति अर्पित कर देने से वह पद मिलता है— वह सर्वश्रेष्ठ गोदी प्राप्त होती है कि उसके आगे राज्य आदि सभी कुछ तुच्छ है।’

आज यह उदात्त शिक्षा कहाँ? जिस माता की भावना इतनी उन्नत होगी, उसका बालक भी ध्रुव सरीखा हो सकता है। मगर कहा है ऐसी देविया, जो अपने बालक को मनुष्य के रूप में देव-दिव्य विचार वाला, दिव्य शक्तिशाली बना सके? महिलावर्ग की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है। जब तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह नहीं हो सकता। आखिर तो मनुष्य के जीवन का निर्माण बहुत कुछ माता के हाथ में ही है। माता ही बालक की आद्य और प्रधान शिक्षिका है। माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, वरन् बालक के सस्कारों और व्यक्तित्व की भी जननी है, अतएव बालकों के सुधार के लिये पहले माताओं के सुधार की आवश्यकता है।

आजकल न तो माताएँ ही बालक को योग्य धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं और न सरकारी स्कूलों में ही ऐसी शिक्षा मिलती है। सच्ची शिक्षा वह है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति धर्मनिष्ठ बने और राजा से लेकर रक तक, मनुष्य से लेकर क्षुद्र कीट-पतंग तक, प्राणी-मात्र की सेवा करने की लगन उत्पन्न हो जाये।

राजा उत्तानपाद की रानी धर्म नहीं जानती होती तो पति और सौत के निष्ठुर व्यवहार से दुःखित होकर रोने लगती अथवा ईर्ष्या की आग से तप कर उनसे बदला लेने पर उतारू हो जाती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने

सोचा—‘रोने से क्या लाभ है ? बदला लेने की कोशिश करने से मैं भी उन्हींकी कोटि में चली जाऊंगी। मगर मैं अपना तेज क्यों घटाऊ ?

माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा—‘तू मेरी माता क्या है मुझे शक्ति देने वाली देवी है। अब मैं तप करके परमात्मा की गोद में ही बैठूंगा। अतएव मुझे आज्ञा दो, मैं तप करने जाऊ। यह कहकर ध्रुव तप करने चला गया। उसकी माता इससे घबराई नहीं।

ध्रुव जा रहा था कि मार्ग में नारद मिले। नारद कहने लगे—‘अभी तू छोटा बालक है। तुझे क्या पता— वेराग्य किस चिडिया का नाम है ? फिर तप करने के लिये वन में क्यों जा रहा है ? वच्चे ! तेरी कोमल उम्र है, तुझसे तप न होगा। घर लौट जा।’

ध्रुव ने उत्तर दिया—आपसे मुझे बड़ी आशा थी, मगर आप मुझे निराश कर रहे हैं। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आप आज से पहले मेरे पास नहीं आये थे। आज क्यों आये हैं ? यह तप की ही शक्ति है कि नारदजी जैसे ऋषि भी आकर्षित हो सके हैं।

निदित कर्म जे आदरै, तब बरजत संसार।

तुम बरजत सुकृत करत, यह न नीति—व्यवहार।।

हे ऋषि ! कोई अच्छे काम न करता हो तो उसे अच्छे काम की ओर प्रेरित करना आपका काम है। मगर आप तो अच्छे काम से रोक रहे हैं।

नारदजी बोले—नहीं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। मैं किसी को सत्कार्य से रोकना नहीं चाहता।

ध्रुव—मैं तप करने जा रहा हूँ तब तो आप रोक रहे हैं अगर मैं राज्य करता होता तो न रोकते। आपके लिये क्या यही उचित है ? मैं क्षत्रियपुत्र हूँ, वीर हूँ। मेरी माता ने मुझे तप करने की शिक्षा दी है। मैं तप करने की प्रतिज्ञा करके घर से निकला हूँ। आप मुझ सिंह—बालक को सियार—बालक न बनाइए।

जब देख्यौ बालक सुदृढ, अरु अखड विश्वास।

नारद परम प्रसन्न हवै साधु—साधु कहि तास।।

नारदजी कहने लगे— तेरी परीक्षा हुई और मेरा अभिमान गया। आज मुझे मालूम हुआ कि जितनी सच्ची परमात्म—प्रीति एक बालक में हो सकती है मुझ में उतनी भी नहीं है।

भागवत की यह कथा है। एक कथा मदालसा की भी है जिसने आठ—आठ वर्ष की उम्र में ही अपने बालक को सन्यास लेने भेज दिया था।

एवन्ता मुनि ने भी बाल्यकाल में दीक्षा ले ली। उन्होंने पानी में नाव भी तैराई, जिससे मुनियों के मन में सन्देह हुआ कि यह क्या साधुपन पाल सकेगा ? ज्यों ही मुनियों ने उनसे कहा कि साधु को पानी में नाव तैराना नहीं कल्पता त्यों ही उन्होंने धीरे से अपना पात्र पानी से निकाल लिया।

मुनियों ने भगवान् से पूछा—प्रभो ! एवन्ता मुनि कितने भव और धारण करेगा ?

भगवान् ने मुनियों से कहा—‘इनकी निन्दा—अवहेलना मत करो। यह चरमशरीरी जीव है। इसी भव से मुक्ति प्राप्त करेंगे।’

अन्त में एवन्ता मुनि ने सकल कर्मों का क्षय किया। वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

मित्रो ! तप में अपूर्व, अद्भुत और आश्चर्यजनक शक्ति है। तपस्या की अग्नि में आत्मा के समस्त विकार भस्म हो जाते हैं और आत्मा सुवर्ण की तरह प्रकाशमान हो उठती है। एवन्ताकुमार जैसे महापुरुष भले ही अपवाद रूप ही हो और वर्तमान काल में उनके अनुकरण की शक्यता न हो, तो भी उनका आदर्श अपने समक्ष रखोगे और तप की महिमा समझोगे तो कल्याण होगा।

4. विषधर—वशीकरण

चण्डकौशिक सर्प

जिस चण्डकौशिक साप के कारण जगत में त्राहि—त्राहि की करुण ध्वनि सुन पड़ती थी, जिसके भय से उसके आसपास का रास्ता बंद था और जिसकी दृष्टि में ही घोर विष भरा हुआ था, उसके सामने जाकर भगवान् महावीर ने कायोत्सर्ग किया था। उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर सोचा— 'व्यर्थ ही लोग उस साप से डरते हैं। वह साप तो व्युत्सर्ग सिखाता है।' ऐसा विचार कर भगवान् उसकी ओर चल दिये। कोई अनजान में उस मार्ग में न चला जाये, इस प्रयोजन के लिए दयालु लोगो ने कुछ आदमी नियुक्त कर दिये थे। वे उधर जाने वालों को इसलिए रोक देते थे कि उस साप के विष से बचना कठिन था।

जब भगवान् उस मार्ग से जाने लगे तो उन्होंने कहा—'इस मार्ग से न जाइए। इधर ऐसा भयानक साप रहता है कि उसकी दृष्टि पड़ते ही विष चढ़ जाता है।'

प्रभु उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिये। उन्होंने सोचा— ये लोग जेसा जानते हैं, कहते हैं। इन्हे साप का ही विष दिखता है, अपने अन्तःकरण का विष दिखाई नहीं देता। लोग साप से भयभीत होकर उसे मारने दौड़ते हैं, यह नहीं देखते कि हम में कितना भयकर विष है। मैं व्युत्सर्ग द्वारा जगत को दिखला दूंगा कि विष साप में ही नहीं है, तुम में भी है। इसी कारण साप का विष तुम पर असर करता है।

यह सोचकर भगवान् आगे बढ़े। रखवाले फिर कहने लगे— आप कहा जा रहे हैं ? इधर का रास्ता साप के कारण बन्द है। अगर आप नहीं मानेंगे तो जीवित नहीं बचेगे।

उनकी बात सुनकर भगवान के सौम्य मुख पर फिर सहज स्मित की रेखाएँ खिच गईं। तब रखवालो ने कहा—‘हसते क्यों है ? अभी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता। साप सामने आएगा तब पता चलेगा। किसी मूर्ख ने भरमाकर आपको यहाँ भेजा होगा, लेकिन हम कहते हैं—लौट जाइए। आगे मत जाइए।’

भगवान विचारने लगे— ‘यह लोग भी भ्रम को बुरा समझते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि भ्रम क्या है ?’ यह सोचते हुए और मुस्कराते हुए भगवान और आगे बढ़े।

यह देखकर रास्ते के रखवालो को गुस्सा आ गया। एक ने कहा—‘क्या सुनते नहीं हो ? क्या हमें बदनाम करना चाहते हो ? लोग कहेंगे—हमने रोका नहीं, इसलिये गये और मारे गये।’

दूसरे ने कहा—‘नहीं मानता तो जाने दो, मरने दो। जिसकी मौत आ गई हो, उसे कौन रोक सकता है ?’

तीसरे ने कहा—‘यह न जाने कौन है ? इनकी आँखें तो देखो, कैसी हैं। हम लोग इतना कह रहे हैं, फिर भी मुस्करा रहे हैं। इनकी आँखों में क्रोध तो है ही नहीं। इन्हें नमस्कार कर ले और जाते ही हैं तो जाने दे।’

क्रोध और प्रेम आँखों से स्पष्ट मालूम हो जाता है। आँखें तो क्रोध के समय भी वही और प्रेम के समय भी वही रहती हैं, मगर दोनों में कितना अन्तर हो जाता है। आँखें तेज से बनी हैं। आँखों का पूरा वर्णन सुनकर विचार किया जाये तो प्रतीत होगा कि आँखों में क्या है।

तीसरा आदमी कहता है—इनकी आँखों से प्रकट होता है कि यह कोई शक्तिसम्पन्न महात्मा हैं। यह कोई महान् विभूति हैं। हम लोग सारा वृत्तान्त इन्हें बता दे और फिर वह जाना चाहे तो भले ही जाए। इन्हें किसी तरह का अपशब्द मत कहना।

चौथे ने भड़क कर कहा—‘वाह ! खूब कही। जाने दिया और साप के काटने से मर गया तो बदनामी किसकी होगी ?’

तीसरे ने शान्त भाव से कहा—इनसे हठ करना ठीक नहीं है। हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब हठ करना हानिकारक होगा।

यह लोग आपस में बात कह रहे थे कि भगवान कुछ और आगे बढ़े। रखवाले भी कुतूहलवश भगवान के पीछे हो लिये। उन्होंने सोचा—देखे यह क्या करते हैं ? भगवान स्थिर गति से चलते—चलते साप की बाँधी पर आये।

रखवाले सोचने लगे—हम लोग समझते थे, यह भूल से इधर आ गये हैं, मगर जान पड़ता है, यह तो यहा के लिये ही आये है।

तीसरा आदमी कहने लगा—मे तो इनकी प्रेमपूर्ण परन्तु तेजस्वी आखे देखकर ही समझ गया था। आखे विना बताये ही बता देती हैं कि यह किस श्रेणी का पुरुष है। हृदय का भाव आखो मे प्रतिविम्बित हो जाता है। इनकी आखे देखकर ही मैं समझ गया था कि यह कोई महान् पुरुष हैं।

भगवान बाबी के मुह पर ध्यान करके खड़े हो गये। साप को जैसे ही किसी का आना मालूम हुआ कि वह क्रोध से उन्मत्त होकर बाहर निकला। वह भगवान की ओर बार—बार देखकर दृष्टि से विष छोड़ने लगा। मगर भगवान का कुछ भी न बिगड़ा। वह ज्यो के त्यो अचल खड़े रहे। ध्यान पूरा होने पर भगवान की ओर उसकी आखे मिली, भगवान की अमृत दृष्टि और चण्डकौशिक की विष दृष्टि आपस मे टकराई। वह सम्पूर्ण क्रोध के साथ अपनी आखो से विष फैंकने लगा, मगर भगवान पर जरा भी असर न हुआ।

भगवान की दृष्टि मे विष लेशमात्र भी होता तो चण्डकौशिक का विष भगवान पर असर कर जाता। मगर भगवान विष से सर्वथा विनिर्मुक्त थे। अतएव सर्प का विष प्रभावहीन हो गया। वास्तव मे हमारी दृष्टि मे भी विष है और हमारी दृष्टि के विष से ही दूसरो का विष हम पर असर करता है।

चण्डकौशिक सोचने लगा—आज तक कही मेरी दृष्टि नही रुकी। कभी मेरी शक्ति निष्फल नही हुई। मगर यह कौन जबर्दस्त आदमी है कि इस पर मेरी शक्ति व्यर्थ हो रही है। आज तक तो कोई मेरे सामने नही ठहर सका। जो आया, वह यमपुर पहुँचा। लेकिन यह आदमी बड़ा ही विलक्षण है। न बोलता है, न टलता है। ऐसा सोचकर उसने भगवान के उस अगूठे पर डक मारा, जिस अगूठे से बचपन मे— जन्म के कुछ ही समय बाद सुमेरु काप उठा था। आज उसमे कितनी शक्ति होगी, यह अनुमान करना ही कठिन है। लेकिन आज तो भगवान मे और ही प्रकार का बल है।

चण्डकौशिक ने भगवान को काटा, तब भगवान सोचने लगे—व्युत्सर्ग का फल तो चण्डकौशिक ही बतलाता है। व्युत्सर्ग का मतलब शरीर का दान करना है। शरीर का इस प्रकार उत्सर्ग कर देना कि चाहे कोई उसे ले जाये, कोई उसे खा जाये या कोई भी उसे नष्ट कर दे ऐसा विचार करके शरीर का उत्सर्ग कर देना, यही व्युत्सर्ग है। जिसमे पूर्ण व्युत्सर्ग होगा वही इतनी ऊँची भावना रखेगा।

चण्डकौशिक ने जब भगवान को काट लिया तो भगवान के अगूठे से खून निकला परन्तु वह दूध सरीखा था। चण्डकौशिक को वह अमृत की

तरह माँठा लगा। यह सोचने लगा—मैंने बहुत बार खून का आस्पादन किया है मगर यह खून तो कुछ और ही है।

भगवान ने उसके सामने शरीर रखकर कहा—ले, मेरा शरीर ले। अब तू बैर मत रख और किसी को दुःख देकर स्वयं दुःखी मत हो। अगर तुझे अपनी शक्ति आजमाना है और दुःख ही देना है तो ले, यह शरीर तेरे सामने है। शक्ति आजमा ले, दुःख दे ले। इस प्रकार भगवान ने जैसे जगत् का दुःख मिटाने के लिए ही अपना उत्सर्ग किया था। सिद्धान्त में कहा है—

खेयज्ञाए से कुसले महेसी।

भगवान पराये दुःख को जानने वाले और उस दुःख की जड़ मिटाने वाले थे।

शुक्ल लेश्या के पुद्गल कैसे मीठे होते हैं, यह बात पन्नवणा सूत्र में बतलाई है। भगवान महावीर की शुक्ल लेश्या उत्कृष्ट थी। वैसे तीर्थंकर होने के कारण उनके शरीर के पुद्गल विशिष्ट थे ही, मगर शुक्ल लेश्या के कारण और भी विशिष्ट थे। अतएव भगवान के रक्त का स्वाद चण्डकौशिक को विलक्षण ही लगा। उसने सोचा—यह मूर्ति तो परिचित जान पड़ती है। यह ध्यान भी परिचित जान पड़ता है। इस प्रकार ध्यान लगाते—लगाते उसे जातिस्मरण होते ही ज्ञात हुआ कि मैं मुनि था और क्रोध करने के कारण साप हुआ हूँ।

इतने में भगवान का व्युत्सर्ग पूरा हुआ। उन्होंने चण्डकौशिक से कहा—समझ, चण्डकौशिक। समझ। तेरी और मेरी आत्मा समान है। अब तो बोध प्राप्त कर।’

चण्डकौशिक भगवान की यह वाणी सुनकर सोचने लगा—यह तो भगवान है। मैंने यह शरीर क्या पाया, नरक पाया है। इस शरीर से मैंने बहुत पाप किया है। औरों की तो बात ही क्या त्रिलोकीनाथ भगवान को भी मैंने नहीं छोड़ा। ऐसा विचार कर चण्डकौशिक ने अठारह पापों का त्याग कर दिया। उसने सोचा—मैंने पापों का त्याग कर दिया, मगर मेरी दृष्टि में विष है। जिस पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, वह मारा जायेगा।’

चण्डकौशिक ने किसी को पीड़ा न पहुँचे, इस अभिप्राय में बावी में अपना सिर घुसेड़ लिया। सोचा भगवान ने यहाँ आकर व्युत्सर्ग किया उसी तरह मैं भी व्युत्सर्ग करता हूँ। मैं भी अपना शरीर त्यागता हूँ। अब इस शरीर को कोई भी खा जावे, कोई भी ले जावे। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं।

भगवान के पीछे जो रखवाले आये थे, वे आपस में कहने लगे—साप आया तो था, मगर इस महात्मा का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा । वे लोग पत्थर फेंककर देखने लगे—साप जीवित है या मर गया है । लेकिन साप हिलता—डुलता नहीं था । उन लोगो ने मशहूर कर दिया—साप शान्त हो गया है ।

लोगो में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि साप शान्त हो गया । दुःखदायी शक्ति जब शान्त हो जाती है तो लोग उसकी पूजा करते हैं । इस परम्परागत प्रथा के अनुसार जनता दूध, दही से साप की पूजा करने लगी । मगर अब पूजना और मारना उसके लिए समान था, दूध, दही आदि लगने के कारण उसके शरीर को चीटिया लग गईं । साप को वेदना हो रही थी । तब उसने सोचा—मैंने अनेको को ओर त्रिलोकीनाथ भगवान को भी कष्ट पहुँचाया है । चीटिया मेरे पाप को हल्का कर रही हैं ।

इस प्रकार शान्ति रखने से भगवान में जो लेश्या थी, वही लेश्या उसकी भी हो गई । जीव जिस गति में जाने को होता है, उसी के अनुकूल लेश्या उसकी हो जाती है । चण्डकोशिक को शुक्ल लेश्या प्राप्त हो गई । ज्यो—ज्यो वेदना बढ़ती जाती थी, उसका ब्यान भी बढ़ता जाता था । उसने क्रोध नहीं किया । उसका पाप धुलने लगा । वह धैर्य के साथ कष्ट सहता रहा । उसे चींटियों ने काट—काटकर खोखला बना दिया । अन्त में शरीर त्याग कर वह स्वर्ग पहुँचा ।

हम लोग न भगवान के समान हैं, न चण्डकौशिक के समान हैं—बीच के हैं । फिर भी साप से ऊँची श्रेणी के हैं । मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य से कहीं साप न बन जाए । साप ने कीड़ियों का काटना सहन किया था । क्या हम किसी का एक बोल भी सहन नहीं कर सकते ?

5. कर्मदाह

राजा प्रदेशी

प्रदेशी राजा ने ऐसे घोर कर्म बाधे थे कि एक-एक नरक में अनेक-अनेक बार जाने पर भी सब कर्म पूरे न भोगे जावे। उसने निर्दयता से प्राणियों की हिंसा की थी। वह अपने मत की परीक्षा के लिये चोरो को कोठी में बन्द कर देता था और कोठी को चारों ओर से ऐसी मूढ़ देता कि कहीं हवा का प्रवेश न हो सके। वह मानता था कि जीव और काय एक है, अलग नहीं। इसी बात को देखने के लिए वह ऐसा करता था। अगर जीव और शरीर अलग-अलग होंगे तो चोर के मरने पर भी जीव दिखाई देगा। कोठी एकदम बन्द है तो जीव निकलकर जायेगा कहा ? कई दिनों बाद वह चोर को कोठी से बाहर निकालता। चोर मरा हुआ मिलता। राजा प्रदेशी कहता—देखो काय के अतिरिक्त आत्मा अलग नहीं है। यहाँ अकेला शरीर ही दिखाई दे रहा है।

कभी-कभी प्रदेशी राजा किसी चोर को चीर डालता और उसके टुकड़े-टुकड़े करके आत्मा को देखता था। जब आत्मा दिखाई न देती तो अपने मत का समर्थन हुआ समझता और कहता कि शरीर से अलग आत्मा नहीं। तात्पर्य यह कि प्रदेशी राजा घोर हिंसक था और महान् पाप करता था।

जो आत्मा अज्ञान अवस्था में घोर पाप करती है ज्ञान होने पर वही किस प्रकार ऊँची उठ जाती है इसके लिए प्रदेशी का उदाहरण मौजूद है।

धन धन केशी सामजी, सार्या प्रदेशी ना काम जी।

केशी श्रमण ने प्रदेशी राजा को समझाया, तब वह जीव और शरीर को अलग-अलग मानने लगा। पहले वही प्रदेशी लोगों की आजीविका छीन लेता था और साधु-संतों के प्राण लेने में सकोच नहीं करता था। चित्त नामक प्रधान ने केशी स्वामी से प्रार्थना की— वहाँ अतीव उपकार होने की संभावना

हे, वहा के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, वे बहुत प्रेम से आपका उपदेश सुनेगे। तब केशी श्रमण ने उत्तर दिया—हे चित्त ! एक सुन्दर बगीचा है। उसमें तरह—तरह के फल लगे हैं। अत्यन्त आनन्ददायक वह बगीचा है। बताओ, ऐसे उद्यान में पक्षी आना चाहेगा कि नहीं?

चित्त—क्यों नहीं, महाराज ! अवश्य आना चाहेगा।

केशी श्र.—लेकिन उस उद्यान में एक पारधी धनुष चढ़ा कर पक्षियों को मार डालने के लिए उद्यत खड़ा है। ऐसी दशा में वहा कोई पक्षी जायेगा?

चित्त—अपने प्राण गवाने को न जायेगा ?

केशी श्र.—इसी प्रकार सिताम्बिका नगरी उद्यान की भाँति सुन्दर है, किन्तु वहा का राजा प्रदेशी हम साधुओं के लिए पारधी के समान है, वह साधुओं के प्राण लिए बिना नहीं मानता। वह अपने अज्ञान से साधुओं को अनर्थ की जड़ समझता है। ऐसी दशा में, तुम्हीं बताओ, हमारा वहा जाना उचित होगा ?

चित्त—भगवन्, आपको राजा से क्या प्रयोजन ? उपदेश तो वहा की जनता सुनेगी।

चित्त की बात सुनकर केशी श्रमण ने सोचा—आखिर चित्त वहा का प्रधान है। इसका आग्रह है तो जाने में क्या हानि है ? सम्भव है राजा भी सुधर जाये। परिषह और उपसर्ग आयेगे तो हमारा लाभ ही होगा—कर्मों की विशेष निर्जरा होगी।

इस प्रकार विचार कर केशी श्रमण ने सिताम्बिका जाने की स्वीकृति दे दी और वहा पधार गये। चित्त प्रधान घड़े फिराने के बहाने प्रदेशी राजा को उनके पास ले आया। केशी श्रमण ने राजा को उपदेश दिया। उपदेश से प्रभावित हो राजा ने श्रावक के बारह व्रत धारण किये।

जब राजा जाने लगा तो केशी स्वामी ने उससे कहा—राजन् ! अब तुम रमणीक हुए हो, मगर हमारे चले जाने पर फिर अरमणीक न बन जाना।

राजा ने उत्तर दिया— नहीं महाराज ! मेरे नेत्र आपने खोल दिये हैं। अब देखते हुए गड़ढे में नहीं गिरूंगा। बल्कि अपने राज्य के सात हजार ग्रामों के चार भाग आपके सामने ही किये देता हूँ। एक हिस्सा राज्य—भण्डार के लिये दूसरा अन्त पुर के लिये, तीसरा राज्य की रक्षा के लिये और चौथे हिस्से से श्रमणों—माहणों के लिये एवं भिखारियों के लिये दान देता हुआ तथा अपने व्रतों का पालन करता हुआ विचरूंगा।

मित्रो ! राजा प्रदेशी एक दिन दूसरो के हाथ का ग्रास छीन लेता था अब छीनता नहीं, वरन् देता है। क्या उसके यह दोनो कार्य बराबर है ? अगर कोई जैनदर्शन के नाम पर इन दोनो कार्यों को समान बतलाकर एकान्त पाप कहता है तो उसे क्या कहना चाहिये ?

तात्पर्य यह है कि राजा प्रदेशी ने घोर पाप करके कर्मों का बन्ध किया था। कथा मे उल्लेख है कि उसने बेले-बेले पारणा किया और शास्त्र मे कहा है कि उसने समभाव धारण किया इस प्रकार प्रदेशी ने अपने इन कर्मों का नाश कर दिया।

राजा प्रदेशी नै सूरिकान्ता नार।

इष्टकान्त वल्लभ घणी स रे, शास्त्र मे अधिकार।

निज स्वारथ वश पापिणी स रे, मार्यो निज भर्तार।

राजा प्रदेशी की सूरिकान्ता नाम की रानी थी, राजा को वह बहुत प्यारी थी। राजा ने जब केशी श्रमण से बारह व्रत धारण कर लिये और वह धर्मात्मा बन गया, तब सूरिकान्ता ने सोचा—राजा धर्म के ढोंग मे पडा रहता है विषय-भोग का आनन्द बिगड गया है। इसे मरवाकर और कबर को राजसिंहासन पर बिठलाकर राजमाता होने का नवीन सुख क्यों न भोगा जाये?

इस प्रकार दुष्ट सकल्प करके रानी ने अपने पुत्र को पास बुलवाया। रानी ने उससे कहा—बेटा, तुम्हारा पिता ढोंगियो के चक्कर मे पडकर राज्य को मटियामेट किये देता है। थोडे दिनों मे ही सफाया हो जायेगा, तब तुम क्या करोगे ? अतएव अपने भविष्य को देखो और अपना भला चाहते हो तो राजा को इस ससार से उठा दो। मैं तुम्हे राजा बनाऊंगी।

राजकुमार को अपनी माता के वचन जहर से लगे। उसने पिता को मारने से इन्कार कर दिया। मन ही मन सोचा—तुम मेरे देवगुरु के समान पिता को मार डालने को कहती हो। तुम माता हो, तुमसे क्या कहूँ ? कोई दूसरा होता तो इस बात का ऐसा मजा चखाता कि वह भी याद रखता।

राजकुमार के चले जाने पर रानी ने सोचा— यह बहुत बुरा हुआ। मुह से बात भी निकल गई ओर काम भी सिद्ध न हुआ। कही राजकुमार ने यह बात प्रकट कर दी तो घोर अनर्थ होगा। मैं कही की नहीं रहूंगी। अतएव बात फूटने से पहले ही राजा को मार डालना श्रेयस्कर है।

ऐसा भीषण सकल्प करके रानी पौषधशाला मे जहा राजा मौजूद था आई। उसने राजा के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा— आप तो बस

यहीके हो गये है । किस अपराध के कारण मुझे भुला दिया है ? आपके लिये तो और रानिया भी हो सकती है, मगर मेरे लिये आपके सिवाय कौन है ? अतएव आज कृपा करके मेरे ही महल में पधारिये और वही भोजन कीजिये ।

राजा ने सोचा कि स्त्री-सुलभ पति-भक्ति से प्रेरित होकर रानी उलाहना और निमन्त्रण दे रही है । उसने रानी के महल में भोजन करना स्वीकार किया । रानी अपने महल में लौट आई । उसने राजा के लिए विषमिश्रित भोजन बनाया । जल में भी विष मिलाया और आसन आदि पर भी विष का छिडकाव किया । इस प्रकार विष ही विष फैला कर रानी ने राजा को भोजन करने के लिये बैठाया और राजा के सन्मुख विषमिश्रित भोजन-पानी रख दिया । रानी पति-भक्ति का दिखावा करने के लिये खडी होकर पखा झलने लगी । ज्यों ही राजा ने भोजन आरम्भ किया, उसे मालूम हो गया कि भोजन में विष का मिश्रण किया गया है । वह चुपचाप उठकर पौषधशाला में आ गया ।

राजा किस प्रकार अपने कर्मों की उदीरणा करता है, यह ध्यान देने की बात है । इसे ध्यान से सुनिए और विचार कीजिये ।

पौषधशाला में आकर राजा विचारने लगा- रानी ने मुझे जहर नहीं दिया है । मैंने रानी के साथ जो विषय-भोग किया है, यह जहर उसी के प्रताप से आया है ।

यद्यपि प्रदेशी राजा चढे हुए जहर को उतार सकता था और रानी को दण्ड भी दे सकता था, लेकिन जिन्हे कर्म की उदीरणा करनी होती है वे दूसरे की बुराइयों का हिसाब नहीं लगाते ।

राजा प्रदेशी सोचने लगा-हे आत्मन् ! यह विष तुझे नहीं मिला है किन्तु तेरे कर्म को मिला है । तूने जो प्रगाढ कर्म बाधे हैं, उन्हें नष्ट करने के लिये इस जहर की जरूरत थी । मैंने जीव और शरीर को अलग-अलग समझ लिया है । यह स्पष्ट हो रहा है कि यह जहर आत्मा पर नहीं, शरीर पर अपना असर कर रहा है । आत्मा तो वह है कि-

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावक ।

नैन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽय सनातन ॥

अर्थात्-आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते अग्नि जला नहीं सकती । आत्मा छिदने योग्य नहीं है, सड़ने-गलने योग्य नहीं है, सूखने योग्य नहीं है । वह नित्य है प्रत्येक शरीर में रहती है स्थायी है अचल है ओर सनातन है ।

राजा प्रदेशी सोचता है—हे आत्मा ! यह विष तुझे मार नहीं सकता, यह तेरे कर्मों को ही काट रहा है । इसलिए चिन्ता न कर । तू बैठी—बैठी तमाशा देख ।

मित्रो ! इसका नाम प्रशस्त परिणाम है । इसी से कर्मों की उदीरणा होती है । ऐसा परिणाम उदित होने पर कर्मों की ऐसी दशा होती है, जैसे उन्हे जहर ही दे दिया गया हो ।

राजा ने फिर सोचा—प्रिये ! तूने खूब किया । मेरे कर्मों को अच्छा जहर दिया । तूने मेरी बड़ी सहायता की । ऐसा न करती तो मुझ में उत्तम भावना न आती । पतिव्रता के नियमों का पालन तूने ही किया है ।

राजा ने परिमार्जन प्रतिलेखन तथा आलोचना आदि करके अरिहत—सिद्ध भगवान की साक्षी से सथारा धारण कर लिया ।

उधर रानी के हृदय में अनेक सकल्प—विकल्प उठने लगे । उसने सोचा—ऐसा न हो कि राजा जीवित रह जाए, अगर ऐसा हुआ तो भारी विपदा में पडना पडेगा । अतएव इस नाटक की पूर्णाहुति करना ही उचित है । इस प्रकार सोचकर वह राजा के पास दौड़ी आई और प्रेम दिखलाती हुई कहने लगी—मैंने सुना आपको कुछ तकलीफ हो गई है ?

राजा ने रानी से कुछ भी नहीं कहा, वह चुपचाप अपने आत्म—चिन्तन में निमग्न रहा । ससार का असली स्वरूप उसके सामने नाचने लगा । तब रानी ने राजा का सिर अपनी गोद में लिया और अपने सिर के लम्बे—लम्बे बालों से उसका सिर ढक लिया । इस प्रकार तसल्ली करके आर चारों ओर निगाह फेरकर उसने राजा का गला दबोच दिया ।

रानी ने जब अपने पति का—राजा का गला दबाया तो वह सोचने लगी—रानी मेरा गला नहीं दबा रही है शेष कर्मों का नाश कर रही है ।

राजा प्रदेशी ने इस प्रकार कर्मों की उदीरणा की । इसी उदीरणा के प्रताप से वह सूर्याभ विमान में देव हुआ । उदीरणा ने उसे नरक का अतिथि होने से बचा लिया और स्वर्ग—सुख का अधिकारी बनाया । राजा प्रदेशी ने अल्पकालीन समाधिभाव से ही अपना बेडा पार कर लिया । अगर वह दूसरे का हिसाब करने बैठता तो ऐसा न होता ।

तात्पर्य यह है कि राजा प्रदेशी ने उदीरणा के प्रताप से न जाने कितने भवों का पाप क्षय करके आत्मा को हल्का बना लिया । इस प्रकार उदीरणा के द्वारा करोड़ों भवों में भोगने योग्य कर्म क्षण भर में ही नष्ट किये जा सकते हैं ।

6. अर्थ और अनर्थ

एक समय की बात है। रामचन्द्रजी सीता के साथ राजसभा में विराजमान थे। हनुमान उनका बहुत बड़ा भक्त था। उसने रामचन्द्र जी की सेवा निष्काम भाव से अर्थात् स्वार्थबुद्धि से रहित होकर की थी। लोगो ने उसकी उत्कृष्ट सेवा की प्रशंसा की। सीता देवी ने प्रसन्न होकर अपने गले का हार हनुमान को इनाम में दे दिया। आप जानते हैं—हार कीमती होता है और फिर सीता जैसी महारानी के पहनने का हार। उसकी कीमत का तो क्या पूछना ? वह अमूल्य हार था।

हनुमान उस हार को लेकर एक तरफ चले गये और हार में से एक-एक हीरा निकाल-निकालकर, उसे पत्थर से फोड़ कर टुकड़ों को हाथ में लेकर आकाश की तरफ मुह कर आख से देखने लगे। लोग यह दृश्य देखकर खिलखिला कर हसने लगे। आखिर हनुमान से पूछा गया—भाई, हार की यह दुर्दशा क्यों कर रहे हो ?

हनुमान ने उत्तर दिया—मैं हीरे फोड़-फोड़ कर देख रहा हूँ कि इनमें कहीं राम है या नहीं? अगर है तो ठीक, अन्यथा मेरे लिये ये निकम्मे हैं, निस्सार हैं।' लोग यह उत्तर सुनकर चकित रह गये। सभी उनकी बाह-बाह करने लगे।

यह एक आलंकारिक वर्णन है। इसके गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयत्न कीजिये। हनुमान ने यहाँ आत्मिक विचार किया था। उन्होंने देखा चाहा—इन हीरो में धर्मरूपी राम है या नहीं? जिस वस्तु में धर्म नहीं हो, वह रद्दी है। अगर हीरो में राम न हो— धर्म न हो तो वह चाहे जितने कीमती समझे जाते हो काच के टुकड़े के बराबर हैं। यह बात जैनशास्त्र में 'सेसे अण्डे शब्दो द्वारा व्यक्त की गई है अर्थात् जिस वस्तु में धर्म न हो वह थोथी है—अनर्थरूप है। जिस वस्तु में धर्म है, वह पाप से बचाती है।

7. सम्राट् अनाथ

{ जो तुम्हारा है, वह तुमसे कभी विलग नहीं हो सकता। जो वस्तु तुमसे विलग हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी नहीं है। पर-पदार्थों के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करना महान् भ्रम है। इसी भ्रमपूर्ण आत्मीयता के कारण जगत् अनेक कष्टों से पीडित है। अगर 'मैं' और 'मेरी' की मिथ्या धारणा मिट जाये तो जीवन में एक प्रकार की अलौकिक लघुता, निरुपम निस्पृहता और दिव्य शान्ति का उदय होगा।

हाथी, घोड़े, महल, मकान आदि आपके नहीं हैं, यह बात अनाथी मुनि और महाराजा श्रेणिक के सवाद से भली-भाँति समझी जा सकती है। }

एक बार मगध का अधिपति श्रेणिक मडिकुक्ष नाम उद्यान में विहार करने के लिये आया। सयोगवश अनाथी मुनि भी उसी उद्यान में विराजमान थे। श्रेणिक की मुनि पर दृष्टि पड़ते ही वह उनकी ओर इस प्रकार आकर्षित हो गया जैसे चुम्बक से लोहा आकर्षित होता है। मुनि का दिव्य रूप और उनके मुख पर विराजमान तेज देखकर वह चकित रह गया। रूप बनावटी है या वास्तविक है, यह तो मुखकृति देखते ही पता चल जाता है। बनावटी रूप छिपा नहीं रहता। मुनि के मुख पर तेज और रूप था, वह आन्तरिक तेज का प्रतिबिम्ब था। उसे देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह मन-ही-मन सोचने लगा—यह मुनि कैसे रूपवान् हैं। रूप का इतना धनी तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि श्रेणिक स्वयं अत्यन्त सुन्दर था। उसकी सुन्दरता के विषय में प्रसिद्ध है कि एक बार वह वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर जब भगवान् महावीर के समवशरण में गया था तब उसका रूप—लावण्य देख कर कई साधविया भी मुग्ध हो गई थी और उन्होंने ऐसे सुन्दर पुरुष की प्राप्ति का निदान किया था। इतने अधिक सौन्दर्य से सम्पन्न श्रेणिक भी मुनिराज का रूप देखकर चकित रह गया इससे मुनिराज की रूप-सम्पत्ति का अनुमान किया जा सकता है।

अन्तत राजा श्रेणिक मुनिराज के समीप गया। वह उनके बाह्य एवं आन्तरिक गुणों का आकलन कर चुका था, अतएव उसने मुनिराज के चरणों में प्रणाम किया। उनकी प्रदक्षिणा की और न मुनिराज से अधिक दूर न अधिक पास, यथोचित स्थान पर बैठ गया। तत्पश्चात् अत्यन्त नम्रतापूर्वक राजा ने कहा—‘प्रभो, आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।’ मुनिराज की स्वीकृति प्राप्त करके उसने कहा—‘महाराज’। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने भर जवानी में दीक्षा क्यों धारण की है ? इस उम्र में तो भोगोपभोग भोगने में रुचि होती है, फिर आप विरक्त होकर चारित्र का पालन करने के लिये क्यों निकल पड़े हैं ? ससार के भोग भोगने योग्य इस अवस्था में आप योग की आराधना करें, यह ठीक नहीं जान पड़ता। अगर आप वृद्ध होते तो मुझे इतना कुतूहल न होता और आपकी योग-साधना भी समझ में आ सकती थी। परन्तु युवावस्था में आपने सयम धारण किया है, इसलिये मैं यह प्रश्न पूछने के लिये उद्यत हुआ हूँ। यदि आपकी भाति सभी लोग इस तरुण अवस्था में सयम धारण करने लगेंगे तो गजब हो जाएगा। मैं यह प्रश्न प्रत्येक सयमी से नहीं पूछता। परन्तु मेरे सामने जिसने युवावस्था में सयम धारण किया हो, उससे यह पूछना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। अगर मैं अपने कर्त्तव्य का पालन न करूँ, तो राजा कैसे कहला सकता हूँ ? अनुचित और अस्थानीय कार्य को रोक देना राजा का कर्त्तव्य है। अतः कृपा कर यह समझाइए कि आप बुद्धिमान होते हुए भी इस उम्र में सयम की साधना के लिये क्यों प्रस्तुत हुए हैं ? अगर आपने किसी कष्ट के कारण या किसी के बहकाने से सयम ग्रहण किया हो तो भी निःसकोच होकर कह दीजिये जिससे मैं आपका कष्ट निवारण करने में सहायक बनूँ।’

राजा श्रेणिक का प्रश्न सुन कर मुनिराज ने उत्तर दिया—‘महाराज, मैं अनाथ था। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मेरा पालन कोई कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने सयम धारण किया है।’

मुनि के इस संक्षिप्त उत्तर से यह समझा जा सकता है कि वह कोई भटकने वाला व्यक्ति होगा। उसे खाने-पीने और रहने-सहने की सुविधा न होगी। उसकी रक्षा करने वाला कोई न होगा इसलिये उसने दीक्षा ले ली होगी।

अथवा—

नारि मुई घर सम्पति नासी ।

मूड मुडाय भये सन्यासी ।।

इस कथन के अनुसार या तो स्त्री का देहान्त हो गया होगा अथवा सम्पत्ति नष्ट हो गई होगी। ऐसे ही किसी कारण से मूड मुड़ाकर दीक्षा ले ली होगी।

राजा को भी मुनि का उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा होगा—अभी तो ऐसा कलियुग नहीं आया कि कोई दयालु अनाथ की रक्षा न करे। फिर यह मुनि तो इस प्रकार की ऋद्धि से सम्पन्न है, यह अनाथ कैसे हो सकते हैं ? इनका कथन तो ऐसा मालूम होता है, जैसे कल्पवृक्ष कहे कि मेरा कोई आदर नहीं करता चिन्तामणि कहे— कोई मुझे रखता नहीं है या कामधेनु कहे—मुझे कोई खडे होने को भी जगह नहीं देता। जैसे कल्पवृक्ष, चिन्तामणि और कामधेनु का यह कथन असंभव प्रतीत होता है, इसी प्रकार इन मुनि की बात भी कुछ समझ में नहीं आती है। जिनके शरीर में शख, चक्र, पद्म आदि शुभ लक्षण विद्यमान हैं, उनका कोई नाथ न हो, उनकी रक्षा करने वाला कोई न हो उनका कोई सहायक मित्र भी न हो, यह कैसे माना जा सकता है ?

कवि कहते हैं—हस से कदाचित् विधाता रुष्ट हो जाये तो उसके रहने का कमल—वन नष्ट कर सकता है, उसे मानसरोवर में रहने में बाधा पहुँचा सकता है पर उसकी चोच में दूध और पानी को अलग—अलग करने का जो गुण विद्यमान है वह तो नहीं छीन सकता।

इस प्रकार मन—ही—मन सोचकर राजा ने कहा—‘मुनिराज। आप ऐसी असाधारण ऋद्धि से सम्पन्न होने पर भी अपने को अनाथ कहते हैं। यह बात मानने को जी नहीं चाहता। आप मेरे साथ चलिये, मैं आपका नाथ बनता हूँ। मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है।’

आपको भी राजा के समान विवेकशील बनना चाहिए। अगर कोई बात आपकी समझ में न आए तो दूसरे पर झटपट आक्षेप कर डालना उचित नहीं है। पहले वास्तविकता को समझने का नम्रतापूर्वक प्रयास करो, फिर यथोचित कर्तव्य का निर्णय करो।

श्रेणिक मुस्करा कर फिर बोला—‘हे भदन्त ! आपसे कुछ अधिक न कहते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सकोच न करें। आपने अनाथता के दुःख से प्रेरित होकर सयम धारण किया है। मैं उस अनाथता का दुःख दूर करने के लिये आपका नाथ बनता हूँ। जब मैं स्वयं नाथ बन

जाऊगा, तो आपको किस चीज की कमी रहेगी ? अतएव मुनिराज, चलिए समय त्यागकर भोगोपभोग का सेवन कीजिए। आपको सब प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त होगी।

राजा का यह कथन सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ। इधर मुनि सोच रहे थे-‘बेचारा राजा स्वयमेव अनाथ है, तो फिर मेरा नाथ कैसे बनेगा ? उधर राजा सोचता था-‘ऐसे प्रशस्त लक्षणों से सम्पन्न ऋद्धिशाली पुरुष का नाथ बनने में कोन अपना सोभाग्य न समझेगा ?’

अन्त में मुनिराज ने गम्भीर होकर कहा-‘राजन् ! तुम स्वयं अनाथ हो तो दूसरे के नाथ कैसे बनोगे ? जो स्वयं दिगम्बर है-वस्त्ररहित है, वह अपने दान से दूसरों का तन कैसे ढकेगा ?’

‘शरीर भोगोपभोग के लिये है, यह विचार आते ही आत्मा गुलाम एवं अनाथ बन जाती है। आप समझते हैं-अमुक वस्तु हमारे पास है, अतएव हम उसके स्वामी हैं। पर ज्ञानी-जन कहते हैं-अमुक वस्तु तुम्हारे पास है, तुम उसके गुलाम हो-अतएव अनाथ हो। एक अज्ञानी पुरुष सोने की कठी पहन कर घमण्ड से चूर हो जाता है। वह दिखाना चाहता है कि मैं सोने का स्वामी हूँ पर विवेकी पुरुष कहते हैं-‘वह सोने का गुलाम है।’ अगर वह सोने का गुलाम न होता तो सोना चले जाने पर उसे रोना क्यों पड़ता है ? वह सोने का आश्रय क्यों लेता है ? जहाँ पराश्रय है, वही गुलामी है। जहाँ गुलामी है, वही अनाथता है।’

मुनि ने राजा को अनाथ कहा। उसका भावार्थ यही है कि तुम जिन वस्तुओं के कारण अपने को नाथ समझते हो, उन्हीं वस्तुओं के कारण वास्तव में तुम अनाथ हो। जब तुम स्वयं अनाथ हो तो दूसरे के नाथ कैसे बन सकते हो ? इस प्रकार जिन वस्तुओं पर तुम्हारा स्वामित्व नहीं है वह वस्तु अगर दूसरों को प्रदान करोगे तो वह चोरी कहलाएगी, उसके लिये दण्ड का पात्र बनना पड़ेगा।

मुनिराज के इस कथन से राजा के विस्मय का ठिकाना न रहा। मगध के विशाल साम्राज्य का अधिपति श्रेणिक अनाथ है। यह कल्पना ही उसे आश्चर्यजनक प्रतीत हुई। उसने सोचा-मुनि मुझे अनाथ कहते हैं, यह मेरे लिये अश्रुतपूर्व है। आज तक मुझे किसी ने अनाथ नहीं कहा। मुझे घर-बार छोड़कर बाहर भटकना पड़ा था-मुसीबतों में मारा-मारा फिरता था उस समय भी किसी ने मुझे अनाथ नहीं कहा था। मैंने उस गाढ़े अवसर पर भी अनाथता अनुभव नहीं की थी वरन् अपने पुरुषार्थ पर अवलम्बित रहकर

अपना काम निकाला। सभव है, मुनि को मेरे वैभव का पता न हो। इनकी आकृति से जान पड़ता है कि यह मुनिराज महान् ऋद्धि के धनी हैं, तो सभव है इनकी दृष्टि में मैं अनाथ जचता हूँ।

राजा ने कहा—महाराज ! मैं मगध का अधीश्वर हूँ। मैं सम्पूर्ण मगध का पालन—रक्षण करता हूँ। मेरे राज्य में अनेक हाथी, घोड़े आदि विद्यमान हैं। बड़े—बड़े भाग्यशाली राजा मेरी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं और अपनी कन्याएँ मुझे देकर अनुगृहीत होते हैं। मेरी आज्ञा का अनादर करने का किसी में साहस नहीं है। ऐसी स्थिति में आप मुझे अनाथ क्यों कहते हैं ? मुनि होकर मुझ सरीखे महान् ऐश्वर्यसम्पन्न सम्राट् को आप अनाथ कहते हैं, यह मिथ्याभाषण आश्चर्य उत्पन्न करता है। सूर्य प्रकाश न दे, यह आश्चर्यजनक है। इसी प्रकार मुनि मिथ्याभाषण करे, यह भी आश्चर्यजनक है। मुनि कभी असत्य का प्रयोग नहीं करते। मुनिवर ! आपको असत्य न कहना चाहिए। आपके कथन का मर्म क्या है, कृपया स्पष्ट समझाइए।

मुनि ने उत्तर दिया—राजन् ! आप सनाथ—अनाथ का भेद नहीं जानते। इसी कारण आप यह कह रहे हैं और आश्चर्य में पड़े हुए हैं। मैं आपको सनाथ—अनाथ का रूप समझाता हूँ। शान्त—चित्त से सुनिये। यह मेरे स्वानुभव की बात है। इसमें सदेह के लिये लेशमात्र अवकाश नहीं है।

कोशाम्बी नाम की नगरी में मेरे पिता रहते थे। उनके पास प्रचुर धन—सम्पत्ति थी। मेरा लालन—पालन अत्यन्त कुशलतापूर्वक किया गया था। मुझे किसी चीज की कमी न थी। मेरी बाल्य अवस्था बड़े आनन्द से व्यतीत हुई। जब मैं तरुण अवस्था में आया तो सुयोग्य कन्या के साथ मेरा विवाह—सबध हुआ। आप जिस अवस्था को भोग भोगने योग्य कहते हैं, उसी अवस्था में आपके बताये हुए साधन विद्यमान होने पर भी मेरी क्या दशा हुई सो ध्यान से सुनिये। युवावस्था में मेरी आखों में रोग उत्पन्न हो गया। उसके कारण मुझे तीव्र वेदना होने लगी। नेत्र—पीड़ा के साथ ही साथ मेरे सम्पूर्ण शरीर में दुःसह्य सताप फूट पड़ा। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो सारा शरीर आग में रख दिया गया है।

राजन् ! आप शासन के सचालक हैं। अगर आपके सामने कोई किसी की आखों में सुई भौक दे या किसी का शरीर जला दे तो आप क्या करेंगे ?

राजा ने कहा—मेरे राज्य में किसी ने अपराध किया हो और पता लगने पर भी मैंने अपराधी को दण्ड न दिया हो यह आज तक नहीं हुआ।

मुनि—राजन । बाहर के अपराधी से आप मेरी रक्षा कर सकते थे, पर जिस शैतान रोग ने मुझ पर आक्रमण किया था, उससे मुझे कोन बचा सकता था ? क्या आपके राज्य में रोग का आक्रमण नहीं होता ? क्या आप उस आक्रमण का सामना करने के लिये कभी प्रयत्नशील हुए और प्रजा की रोग से रक्षा की है ? क्या अब आपके राज्य में प्रजा रुग्ण नहीं होती ? अगर रोग से आप अपने प्रजाजनो की रक्षा नहीं कर सकते तो उनके नाथ कैसे कहला सकते हैं ? इस दृष्टि से विचार करे तो प्रजा का नाथ होना तो दूर रहा, आप अपने खुद के 'नाथ' भी नहीं। मैं इसी प्रकार का अनाथ था। अगर यह कहा जाये कि रोग से किस प्रकार रक्षा की जा सकती है, वह तो अपने हाथ की बात नहीं है तो फिर नाथ होने का दावा क्यों करना चाहिए ? नम्रतापूर्वक अपनी अनाथता स्वीकार करनी चाहिए, जिससे सनाथ बनने का उपाय सूझ पड़े और उसके लिये प्रयत्न भी किया जा सके।

राजन् । तुम बाहर के शत्रुओं को देखते हो, पर भीतर जो शत्रु छिपे बैठे हैं, उन्हें क्यों नहीं देखते ? भीतर के शत्रु तो असली शत्रु हैं। जो उन्हें जीत नहीं सकता वह नाथ कैसा ? अतएव तुम स्वयं भी अनाथ हो।

राजा— आपको बड़ी असह्य वेदना थी ?

मुनिराज— मैं क्या बताऊँ । आखों में तीव्र वेदना थी, जैसे कोई तीक्ष्ण भाला लेकर उनमें चुभा रहा हो। आप विचार कीजिए कि उस समय जो शत्रु मुझे घोर वेदना पहुँचा रहा था, उसे पराजित न कर सकने वाला सनाथ है या अनाथ है ? एक ओर मेरी आखों में पीड़ा थी, दूसरी ओर दर्द के मारे कमर टूटी जाती थी। इसके अतिरिक्त, जिसे उत्तमाग कहते हैं और जो शान का केन्द्रभूत मस्तिष्क है, उसमें भी इतनी पीड़ा थी मानो इन्द्र वज्र का प्रहार कर रहा है। इस प्रकार मेरा सारा शरीर पीड़ा से छटपटा रहा था।

आप कह सकते हैं कि उस वेदना का प्रतिकार करने के लिए वेद्य की सहायता लेनी चाहिए थी। पर जितने बड़े-बड़े चिकित्सकों का उस समय पता चला, सबसे चिकित्सा कराई गई। दवा में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं की गई। नाना प्रकार की चिकित्सा-प्रणालियों का अवलम्बन किया गया, पर फल कुछ भी नहीं निकला। बड़े-बड़े प्रतिष्ठित आयुर्वेदज्ञ ऑपरेशन करने में कुशल, मन्त्र-विद्या-विशारद लोग अपना कोशल दिखाते-दिखाते थक गये। वेदना नहीं मिटी। सो नहीं मिटी। अब कहो, क्या मे उस समय सनाथ था ?

राजन् । तुमने जिस शरीर की प्रशंसा की है और जिस शरीर को भोग के योग्य बताया है, उसी शरीर में यह पीड़ा उत्पन्न हुई थी। उस समय

मुझे यह विचार आया कि मैं इस शरीर के कारण ही इतना कष्ट भुगत रहा हूँ। अगर मुझे विष मिल जाये तो विषपान करके इसकी मार्मिक पीड़ा से मुक्त होऊँ। मगर फिर सोचा—विषपान करने से भी शरीर का सर्वथा अन्त न होगा। शरीर—उत्पत्ति के कारणभूत कर्म जब तक विद्यमान है, तब तक एक शरीर का अन्त होने से क्या लाभ है ? एक के पश्चात् दूसरा शरीर प्राप्त होगा और वह भी इसी प्रकार का होगा। शरीर की यह परम्परा जब तक नहीं मिट जाती तब तक एक शरीर का त्याग करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त मैंने सोचा—जिस शरीर के कारण मुझे इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, उस शरीर का नाथ मैं अपने आप को क्यों मानूँ ? यह खोटी मान्यता ही सब अनर्थों की जड़ है। जब शरीर का ही यह हाल है तो आत्मीय जनो का तथा धन—दौलत का क्या ठिकाना है उसका कोई नाथ कैसे हो सकता है ? मुझे इस घटना से शरीर और आत्मा के पार्थक्य का भान हुआ। मैंने समझा—इस पीड़ा का कारण स्वयं मैं हूँ। अज्ञान के कारण मैं पर—पदार्थों को आत्मीय मान रहा हूँ। मैं अपने शरीर का भी नाथ नहीं हूँ, अगर शरीर का नाथ होता तो उस पर मेरा अधिकार होता। मेरी इच्छा के बिना वह रुग्ण क्यों होता ? यह सब शरीरधारी की इच्छा के विरुद्ध होता है अतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने शरीर का नाथ नहीं है।

मित्रो ! अनाथी मुनि की कथा विस्तृत और भावपूर्ण है। उसे यहाँ पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। 'मे' और मेरा, वास्तव में क्या है, यह स्पष्ट करने के लिए अनाथी मुनि की कथा उपयोगी है। इससे यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि पर—पदार्थों में ममत्व धारण करना भ्रम मात्र है।

8. मन की चपलता का प्रभाव

श्री प्रसन्नचन्द्र राजर्षि

राजर्षि प्रसन्नचन्द्र ध्यान में बैठे हुए थे। वे ऊपर से तो ऐसे दीखते थे मानो आत्मा या परमात्मा में चित्त को लगाए हुए हैं, लेकिन वास्तविक बात कुछ और थी। राजा श्रेणिक ने प्रसन्नचन्द्र ऋषि को इस प्रकार ध्यान में बैठे देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इन ऋषि का ऐसा प्रगाढ़ ध्यान है। इस प्रकार उनके ध्यान से प्रभावित होकर राजा ने भगवान से पूछा—प्रभो। प्रसन्नचन्द्र ऋषि का जैसा ध्यान मैंने देखा है वैसा ध्यान किसी दूसरे का नहीं देखा। अगर वे इस समय शरीर का त्याग करे तो किस गति को प्राप्त हों ?

राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा—अगर वे इस समय काल करे तो सातवे नरक में जाए।

यह उत्तर सुनकर श्रेणिक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा—भगवन्। ऐसा क्यों ? और जब ऐसे ध्यानी महात्मा सातवे नरक में जाएंगे तो मुझ जैसे पापी की क्या गति होगी ? प्रभो। स्पष्ट रूप से समझाइये कि सबसे अधिक वेदना वाले सातवे नरक में वे महात्मा क्यों जाएंगे ?

भगवान ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया— राजन् अब उनकी भाव—स्थिति बदली है। अतएव इस समय काल करे तो सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हों।

भगवान की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता हुआ भी श्रेणिक राजा गडबड में पड गया। उसने सोचा— कहा सर्वार्थसिद्ध विमान ओर कहा सातवा नरक। दोनों परस्पर विरोधी दो सिरो पर हैं। एक सासारिक सुख का सर्वोत्तम स्थान है ओर दूसरा दुःख का सर्वोपरि स्थान। एक का जीवन अगले भव में मोक्ष जाता ही है ओर दूसरे से निकलने वाला अगले भव में मोक्ष जा

ही नहीं सकता । क्षण भर में इतना भारी परिवर्तन यह कैसे सम्भव है ? इस प्रकार सोचकर श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया—पभो ! अभी—अभी तो आपने सातवें नरक के लिये कहा और अब सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न होने की बात कहते हैं । आखिर इसका कारण क्या है ?

राजा श्रेणिक इस प्रकार प्रश्न कर ही रहा था कि उसी समय देवदुग्भी का श्रुतिमधुर निर्घोष राजा के कानों में सुनाई दिया । राजा ने पूछा—पभो ! यह दुग्भी कहाँ और क्यों बजी है ?

भगवान् ने कहा—प्रसन्नचन्द्र ऋषि सर्वज्ञ हो गये हैं ।

राजा श्रेणिक चकित रह गया । उसने कहा—देवाधिदेव ! कुछ समझ में नहीं आया । अभी आपने कहा था कि अभी काल करे तो सातवें नरक में जाएँ, फिर कहा कि सर्वार्थसिद्ध विमान में जाएँ और अब आप कहते हैं कि वे सर्वज्ञ हो गए हैं । मैं इसका मर्म समझना चाहता हूँ और उनका चरित सुनने की इच्छा करता हूँ । मुझ अज्ञ प्राणी पर अनुग्रह कीजिए ।

भगवान् ने कहा—राजन् ! प्रसन्नचन्द्र ऋषि पोटनपुर के राजा थे । उन्हें ससार से वैराग्य हो गया और वे सयम ग्रहण करने के लिये उद्यत हुए । मगर उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई कि लडका अभी छोटा है । उसे किसके सहारे छोड़ा जाये ? इस विचार के कारण सयम ग्रहण करने में विलम्ब हो रहा था । परन्तु उनके किसी हितैषी ने अथवा उनकी अन्तरात्मा ने कहा कि धर्मकार्य में ढील नहीं करनी चाहिए । 'शुभस्य शीघ्रम्' होना चाहिए ।

प्रसन्नचन्द्र ने कहा—तुम्हारा कहना ठीक है । मुझे ससार से विरक्ति हो गई है और वह विरक्ति ऊपरी नहीं, भीतरी है, क्षणिक नहीं स्थायी है । मगर विलम्ब का कारण यह है कि पुत्र छोटा है । उसे किसके भरोसे छोड़ा जाये ?

प्रसन्नचन्द्र के इस कथन का उन्हें उत्तर मिला—अगर आज ही तुम्हें मृत्यु आ घेरे तो छोटे बालक की रक्षा कौन करेगा ? वैराग्य के साथ मोह ममता के ये विचार शोभा नहीं देते । प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को यह कथन ठीक मालूम हुआ और उन्होंने सयम लेने की तैयारी की । सयम लेने से पहले उन्होंने अपने पाँच सौ कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे कहा—यह बालक छोटा है । यह तुम्हारे सहारे है । जब तक यह बड़ा न हो जाये, इसकी सभाल रखना । कर्मचारियों ने आश्वासन देते हुए कहा—आपकी आज्ञा प्रमाण है । हम राजकुमार की सभाल करेंगे । प्राण भले दे देंगे मगर इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगे ।

प्रसन्नचन्द्र ने पूर्ण वैराग्य के साथ समय ग्रहण किया। मगर ऐसे उत्कट वैरागी की भावना में भी दूषण लग गया था। अतएव तुम्हारे पूछने पर मैंने कहा था कि यदि वे इस समय काल करे तो सातवे नरक में जावे।

राजा श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया—प्रभो ! उनकी भावना किस प्रकार दूषित हुई ?

भगवान्— जिस समय तुम सेना लेकर यहाँ आ रहे थे, उस समय प्रसन्नचन्द्र ऋषि ध्यान में बैठे थे। तुम अपनी सेना के आगे—आगे दो आदमियों को इसलिये चला रहे थे कि वे भूमि देखते रहे और कोई जीव कुचल न जाये। दोनों आदमी मार्ग साफ करते जाते थे। उन दोनों ने भी प्रसन्नचन्द्र ऋषि को देखा। उनमें से एक ने कहा—यह महात्मा कितने त्यागी और कैसे तपस्वी हैं। देखो, किस तरह ध्यान में डूबे हुए हैं। इनके लिए जगत की सम्पदा तुच्छ है।

एक आदमी के इस प्रकार कहने पर दूसरे ने कहा—तू भूल रहा है। यह महान् पापी और ढोंगी है। इसके समान पापी और ढोंगी शायद ही कोई दूसरा होगा।

पहले आदमी ने आश्चर्य से पूछा—क्यों ? यह पापी क्यों है ?

दूसरा आदमी बोला—अपने नादान बालक को अपने कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर साधु हुआ है मगर उन कर्मचारियों की नीयत विगड़ गई है। वे सब आपस में मिल गये हैं और राजपुत्र की घात करने की फिराक में हैं। जब वे लोग उसे मार डालेंगे तो यह निपूता मरेगा। यह इसका पापीपन नहीं है ? इसने कैसी भयानक भूल की है। दूध की रक्षा के लिये बिल्ली को नियत करना जैसे मूर्खता है, उसी प्रकार राजकुमार को कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना मूर्खता है। इसकी मूर्खता के कारण ही नादान बालक को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी और यह मरकर नरक में जाएगा।

श्रेणिक, तुम्हारे दोनों आदमियों की आपस की बातें ऋषि प्रसन्नचन्द्र ने सुनी। यह बातें सुनकर उनके वैराग्य की भावना बदल गई। वह सोचने लगे—दुष्ट कृतघ्न लोग मेरे पुत्र की हत्या करना चाहते हैं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूँगा। मुझमें बल की कमी नहीं है। अब तक मुझे राज्यबल ही प्राप्त था पर अब मैं योगबल का भी अधिकारी हूँ। इन दोनों बलों द्वारा उन दुष्टों को बुरी तरह कुचल दूँगा।

प्रसन्नचन्द्र ऋषि के चित्त में इस प्रकार अहंकार का उदय हुआ और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। वे अपने मन में अनेक प्रकार के सकल्प—विकल्प

करने लगे। यहा तक कि वे मन ही मन घोर युद्ध करने लगे। अपने शत्रुओ का सहार करने लगे। जब वे ऐसा कर रहे थे तभी तुमने प्रश्न किया कि वे काल करे तो कहा जावे ? तुम उन्हे ध्यान मे समझते थे और मैं देखता था कि वे घोर युद्ध मे पवृत्त है। इसी कारण मेने कहा था कि अगर वे इस समय काल करे तो सातवे नरक मे जावे।

राजा श्वेणिक की उत्कठा और बढी। उसने प्रश्न किया—भगवन्! फिर आपने सर्वार्थसिद्धि विमान मे जाने के लिये कैसे कहा ?

भगवान ने उत्तर दिया— प्रसन्नचन्द्र ध्यान मुद्रा मे बैठे—बैठे भी क्रोध के आवेश मे आकर युद्ध करने लगे थे। उसी क्रोधावेश मे उनका हाथ अपने मस्तिष्क पर जा पहुचा। उन्होने अपने सिर पर हाथ फेरा तो उन्हे विदित हुआ कि मेरे सिर पर केश नही है। यह सोचते ही उन्हे सुघ आई कि—अरे ! मैं तो त्यागी हूँ ! मैंने जिसे त्याग दिया है, उसी के लिये फिर ससार मे जाने की या चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? जिसे वमन कर दिया है, उसे फिर अपनाने का विचार ही अशोभनीय है।

इस कथा के आधार पर आपको अपने सम्बन्ध मे विचार करने की आवश्यकता है। आप अपने मन की गति पर विचार कीजिए। आप यहा बैठे हैं, पर आपका मन कहा जा रहा है ? प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान मे बैठे थे, परन्तु उनका मन कहा से कहा चला गया था और उसका परिणाम क्या हुआ ? इसी प्रकार आप बैठे तो यहा है, मगर आपका मन अन्यत्र चला गया तो उसका परिणाम क्या होगा ?

9. माली अर्जुन

राजगृह नगर में अर्जुन नामक माली बगीचे में बागवानी का धन्धा करता था। बागवानी का काम उसके यहाँ कई पीढ़ियों से चला आता था। जो मनुष्य अपना पीढ़ीलात धन्धा करता है, उसका उस धन्धे में गहरा और निराला ही अनुभव होता है। जो चलते रास्ते दूसरे के धन्धे को उड़ा लेता है और अपना परम्परागत धन्धा त्याग देता है, वह उस धन्धे को हानि पहुँचाता है। वह परम्परागत व्यवसाय को क्षति पहुँचाता है और नवीन व्यवसाय को भी। इससे समाज में बड़ी गड़बड़ी मचती है और अव्यवस्था फैल जाती है। इसी कारण भारतवर्ष में वर्णव्यवस्था की स्थापना की गई थी और यह नियम बनाया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना परम्परागत व्यवसाय ही करना चाहिये। अगर कोई अपना व्यवसाय त्याग कर दूसरे के व्यवसाय में हाथ डाले तो राजा को हस्तक्षेप करके उसको रोकना चाहिये। अगर ऐसा न किया जाये तो वर्णसंकरता फैल जाएगी।

अर्जुन माली अकेला ही अपना काम नहीं करता था। उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती थी। आजकल की स्त्रियो जैसी नहीं थी—उसका ढग कुछ ओर ही था। आज पुरुषों पर अपनी स्त्री की जोखिम बनी रहती है और इसीलिये स्त्री पुरुष के लिये भाररूप हो रही है। पुरुषों को सदा ही यह चिन्ता लगी रहती है कि हमारी स्त्री की ओर कोई बुरी नजर से न देखे और उसका अपमान न करे। उसे कोई बहका कर उड़ा न ले जाये। इस स्थिति के लिये उत्तरदाता कोन है—पुरुष वर्ग या स्वयं महिला समाज ? में इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। किसी समूह को अवाञ्छनीय स्थिति में डालने वाला दूसरा समूह अगर दोषी हो तो भी अवाञ्छनीय स्थिति में पड़ने वाले समूह को निर्दोष नहीं कहा जा सकता। मगर इस अभियोग प्रणाली को दूर रखकर में तो यही कहना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में महिला—समाज

की ऐसी स्थिति नहीं थी। स्त्रियाँ पुरुषों की अर्द्धांगिनी की हैसियत से उनकी सहायता करती थी। वे न केवल व्यावहारिक कार्यों में ही वरन् धार्मिक कार्यों में भी पुरुषों की सहायिका बनती थी। उपासकदशाग सूत्र में स्त्रियों को धम्मसहाया अर्थात् धर्म में सहायता पहुँचाने वाली कहा है। स्त्रियाँ वीरता में भी पुरुषों से किसी प्रकार हीन नहीं होती थी।

अर्जुन माली की स्त्री का नाम बन्धुमति था। उस दिन नगर में बड़ा उत्सव था। अतएव पति-पत्नी दोनों कुछ रात रहते ही फूल चुनने के लिये बगीचे में जा चुके थे।

इसी नगर में ललित गोष्ठी के छह जवान लड़के बड़े गुड़े थे। इन्होंने पहले कोई ऐसा काम कर दिखाया था कि राजा इनके प्रति कृतज्ञ से थे। अब वे भला-बुरा कोई भी काम करे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उनकी धाक नगर भर में जम गई थी, अतएव किसी को बोलने का साहस भी नहीं होता था। ये गुड़े अपनी धाक का अत्यन्त अनुचित उपयोग करने लगे। उस दिन ये युवक अर्जुन माली के बगीचे में पहुँचे। ये लोग अर्जुन माली के पहुँचने से पहले ही वहाँ जा धमके थे। जब अर्जुन ने अपनी स्त्री के साथ बगीचे में प्रवेश किया तब इनमें से एक की दृष्टि उसकी स्त्री पर पड़ी। उसे देखते ही उसके हृदय में दुर्वासना उत्पन्न हुई और वे किवाड़ों के पीछे छिप गये। जब अर्जुन माली अपनी स्त्री सहित यक्ष को वन्दन करने लगा तभी उन्होंने उसे पकड़कर बाध लिया।

इन पापियों ने अर्जुन माली के सामने ही उसकी स्त्री का सतीत्व भग किया। स्त्री कुछ न बोली। जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढ़कर समझती है उसकी आँखों में तेज का ऐसा प्रकृष्ट पुज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते ही पापी की निर्बल आत्मा थर-थर कापने लगती है। पर खेद इस स्त्री ने अपने सतीत्व का जरा भी मूल्य न समझा।

अपनी आँखों के आगे अपनी पत्नी का यह व्यवहार देख कर अर्जुन माली क्रोध से तिलमिला उठा। उसका समस्त शरीर गुस्से से जलने लगा। असह्य क्रोध से वह अपना सिर धुनने लगा। पर वह विवश था—बन्धनों में जकड़ा हुआ।

यह घटना यक्ष के मन्दिर में घटी थी। अर्जुन माली इस यक्ष का बड़ा भक्त था। उसके पूर्वज भी इस यक्ष की पूजा करते आये थे। आज अर्जुन माली ने यक्ष से प्रार्थना की— हे यक्ष ! हम तुम्हें कई पीढ़ियों से पूजते आये

है। क्या उसका प्रतिफल मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा ? इस महान् सकट-काल में भी तुम मेरी मदद न करोगे ? अगर अब काम न आये, तो कब आओगे ?

अर्जुन माली के हृदय की पुकार यक्ष ने सुनी। वह प्रकट हुआ और अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उसके बन्धन तडातड तडक गये। यक्ष की मूर्ति के हाथ में एक बड़ा भारी मुद्गर था। अर्जुन माली ने बन्धमुक्त होते ही मुद्गर उठाया और उन छहो मदोन्मत्त युवको को ओर अपनी स्त्री को यमलोक पहुँचा दिया। पाप का घड़ा फूट पड़ा।

शरीर में यक्ष के प्रवेश से अर्जुन माली में अपार बल आ गया था। वह क्रोध से पागल हो उठा। जिस नगर निवासी पर उसकी दृष्टि पड़ती थी, उसी को बिना मारे नहीं रहता था। उसके मन में यह सस्कार सुदृढ़ हो गया था कि इन युवको को साड बनाने वाले यह नगर निवासी हैं। यह लोग उन्हें आसमान पर न चढ़ाते तो उनकी क्या मजाल थी कि वे इतना अत्याचार, अनाचार करते ?

अर्जुन माली के इस राक्षसी व्यवहार की खबर बिजली की तरह सारे राजगृह में फैल गई। राजा श्रेणिक के कानों तक भी यह समाचार पहुँचा। श्रेणिक ने शहर के बाहर न निकलने की आज्ञा घोषित कर दी। यह आज्ञा भग करने पर अगर अर्जुन माली किसी का वध कर डाले तो हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, यह भी सर्वसाधारण को सूचित कर दिया गया।

राजा और नगर-निवासियों की कितनी कायरता है ? इस कायरता ने ही उनके दुःखों की वृद्धि की। अगर उन्होंने कायरता न दिखाई होती और बहादुरी से योग्य प्रतिकार किया होता तो उन्हें इतनी मुसीबत न उठानी पड़ती। पर प्रकृति यहाँ तो कुछ और ही खेल दिखाना चाहती थी। सुदर्शन की भक्ति की शक्ति का परिचय कराना था।

पाँच महीने से कुछ अधिक समय तक अर्जुन माली नागरिकों को कष्ट पहुँचाता रहा। यह उनकी कायरता का प्रायश्चित्त था।

सयोगवश इसी समय भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर के बाहर एक उद्यान में पधारे। नगर-निवासियों ने भगवान् महावीर के पधारने का वृत्तान्त सुना पर अर्जुन माली के भय से कोई बाहर न निकला।

सुदर्शन भगवान् का अनन्य भक्त था। उसने भगवान् के पधारने का सवाद सुना। उसे बिना भगवान् के दर्शन किये चैन नहीं पड़ा। वह प्रभुदर्शन के लिये माता-पिता की आज्ञा से जाना चाहता था। माता-पिता ने उसे

बहुत कुछ समझाया—बेटा । तेरे न जाने से कुछ हानि न होगी । तेरा वहा काम क्या अटका है ? नगर की चिरैया बाहर नहीं जाती, तो तू ही क्यों जाता है ?

लेकिन सुदर्शन डरपोक नहीं था । वह अपने सकल्प पर दृढ़ रहा और प्रभु के दर्शन के निमित्त घर से निकल पड़ा । नगर की हवेलियों की छतों पर बैठे हुए नर—नारियों के समूह सुदर्शन को देख रहे थे । उनमें से कोई उसे जाने से रोकता था और कोई कहता था— देखो, इसे मौत लिये जा रही है । शहर का कोई बच्चा तो बाहर नहीं निकलता और यह भगतराज बनने चले है । दूसरा कोई कहता—अजी, जाने भी दो, हमारा क्या लिया ? बचू जाते हैं पर लौटकर नहीं आने के । अर्जुन माली देखेगा तो मुद्गर की मार से चटनी बना डालेगा । तब पता चलेगा भक्ति कैसी होती है । भगवान तो ज्ञानी है । वे घट—घट की बात जानते हैं । घर में बैठा—बैठा वन्दना कर लेता तो क्या वे स्वीकार न करते ?

सुदर्शन सब बातें सुनी—अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता था । क्रमशः नगर को पार कर वह और बाहर हो गया । नगर के बाहर अर्जुन मौजूद था । महाविकराल रूप, लाल—लाल आखें और मुद्गर हाथ में पकड़े हुए वह तैयार था । उसका रूप इतना डरावना था कि नजर पड़ते ही धैर्यवानों की छाती थरथरा उठे । परन्तु सुदर्शन निर्भय होकर आगे बढ़ता चला जाता था ।

अर्जुन माली ने दूर से सुदर्शन को देखा तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा । वह मन में सोचने लगा—अब मिला है शिकार । आने दो कुछ और निकट तब अपनी प्यास बुझाऊंगा ।

सुदर्शन अपनी मस्तानी चाल से चलता जा रहा था । उसकी चाल देखकर अर्जुन माली सोचने लगा—इसकी चाल में इतना घमण्ड छिपा है । जान पड़ता है, बड़ा अकडबाज है । अरे इसने मुझे देख लिया है फिर भी इसके पैर ढीले नहीं पड़े । इसके चेहरे पर भय का भाव ही नहीं दिखाई देता । अब इतने निकट आ गया है—फिर भी वही चाल, वही अकड, वही मस्ती ।

अब अर्जुन से रहा न गया । उसने ललकार कर कहा—ओ जाने वाले ।

उत्तर में सुदर्शन कुछ न बोला । वह मौन था ।

अर्जुन माली मन—ही—मन विचार करने लगा—इसकी मुख—मुद्रा पर जरा भी भय का आभास नहीं । पहले तो कोई ऐसा नहीं मिला । जो सामने आते थे तो गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मागने लगते थे, पर यह तो अद्भुत व्यक्ति है ।

अर्जुन माली ने रास्ता रोक लिया।

सुदर्शन ने भीषण सकट आया देखा तो उसी समय भूमि का प्रमार्जन किया, आसन बिछाया और भगवान की वन्दना करके 18 पापों का परित्याग किया। उसने प्रतिज्ञा की—यदि मैं इस सकट से बच जाऊंगा तो मेरी जैसी पूर्व क्रिया है, वैसी ही रखूंगा। इस सकट से पार न हो सका तो अब मैं महाव्रत धारण करता हूँ।

सुने री मैंने निर्बल के बल राम

ससार में निर्वलो के सच्चे बल राम ही हैं। इस बल के सामने तलवार का बल नगण्य—नाचीज बन जाता है।

सुदर्शन ने अहंकार त्याग दिया। वह पापण—मूर्ति की भाँति होकर ध्यान में बैठ गया। यह देखकर अर्जुन माली और भी क्रूर हो गया। प्रहार करने के लिए उसने अपना मुद्गर ऊपर उठाया।

अनेक नगर—निवासी अपने मकानों की छतों से यह दृश्य देख रहे थे। उनमें जो प्रभु के भक्त थे, वे सोच रहे थे—प्रभो! सत्य की रक्षा करना। सुदर्शन सत्यभक्त है, सत्याग्रही है। इस समय केवल आपका ही सहारा है। कहीं ऐसा न हो कि आपके भक्त की पत चली जाये।

इससे विपरीत कई क्षुद्राशय पुरुष ऐसे भी थे जिन्हें अपने आपको भविष्यभाषी सिद्ध करने का प्रबल प्रमाण उपलब्ध हो रहा था। वे कह रहे थे—देखो, हमने पहले ही कह दिया था कि नहीं? उसे समझाया कि मत जा भाई, अर्जुन माली देख लेगा तो मुद्गर की मार से चूर्ण बना डालेगा। अब देखो मुद्गर तानकर सामने अर्जुन माली खड़ा है। सिर पर पड़ने की ही देर है। मेरा कहना कितनी जल्दी सच सिद्ध हो रहा है।

पर यहाँ तो निर्बल का बल राम था। अगर राम (आत्मा) का बल प्रबल न होता तो जगत् में सत्य की प्रतिष्ठा किस पर होती? धर्म की स्थिरता किस आधार पर होती?

अर्जुन माली ने अपना मुद्गर उठाया। वह ऊपर उठ तो गया मगर नीचे न आ सका। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, पर मुद्गर स्तम्भित हो गया था। सुदर्शन पर प्रहार न हो सका। अर्जुन तिलमिला उठा, पर विवश था।

इधर सुदर्शन की तरफ देखो। उसकी आँखों से अमृत वरस रहा है।

अर्जुन माली ने तीन बार पूरी शक्ति लगाई। उसके हाथ नीचे की ओर रचमात्र नहीं झुकते थे। यह अद्भुत अवस्था देखकर अर्जुन माली हेरान था। वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा चुका पर तनिक भी सफलता न मिली।

अन्त में वह परास्त हो गया। उसने सुदर्शन की ओर कातर दृष्टि से देखा। सुदर्शन ने भी अपनी सुधामयी दृष्टि से उसे देखा। जैसे ही उस पर सुदर्शन की नजर पड़ी त्यों ही यक्ष उसके शरीर से निकलकर भाग गया। अर्जुन माली अशक्त होकर धड़ाम से नीचे धरती पर गिर पड़ा।

अर्जुन माली की यह अवस्था देख सुदर्शन ने अपनी निश्चलता भग की। वह उठा और अर्जुन के पास जाकर, उसके शरीर पर स्नेहपूर्ण हाथ फेरकर बोला—भाई, तुम्हें कष्ट हो रहा है। जी तो अच्छा है न ?

अर्जुन—तुम कौन हो ?

सुदर्शन—मैं श्रमणोपासक हूँ।

साधुओं और साध्वियों, आपके उपासक शिष्य भी पहले कैसे होते थे ? आपके शिष्यों में ऐसी शक्ति हो तो आपमें कितनी होनी चाहिए ? आज हम साधु इतना उपदेश देते हैं पर जितनी सफलता मिलनी चाहिए—श्रोताओं पर जितना गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए, उतनी सफलता नहीं मिलती—उतना प्रभाव पड़ता दृष्टिगोचर नहीं होता। यह हमारे आत्मिक बल की न्यूनता है। जिस दिन हममें विशिष्ट आत्मज्योति प्रगट हो जायेगी, उस दिन हमारे श्रोता शिष्य हमारे इशारे से काम करने लगेंगे। फिर इतने लम्बे भाषण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

मित्रो ! सुदर्शन ने अपने राम पर भरोसा रखा, इसी कारण उसे लोकोत्तर विजय मिली। आप सुदेव और सुगुरु पर विश्वास करेंगे तो आपकी आत्मा में भी ऐसी ही दिव्य शक्ति फूट पड़ेगी।

कहते लज्जा आती है कि आप भगवान महावीर के शिष्य होकर कुदेव और कुगुरु को पूजते फिरते हैं ! आप भैरो और भोपो के आगे भटकते और सिर रगड़ते हैं। ऐ रोने वालो ! कहीं रोने से भी बेटा मिलता है ? तुम महावीर के शिष्य हो तुम में वीरता होनी चाहिए। उस वीरता की जगह तुममें नपुंसकता आ गई है। क्या इसी नपुंसकता के बल पर धर्म को दिपाओगे ? तुम अहिंसा के परम सिद्धान्त को मानते हो, फिर भी जहा बकरे काटे जाते हैं, अन्य पशुओं का क्रूरतापूर्वक वध किया जाता है, मदिरा की बोतलें उड़ेली जाती हैं, वहा जाकर शीश झुकाते हो ! शर्म !

गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है—जो देवताओं को पूजते हैं वे देवों के पास और भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं।

सुदर्शन को सच्चा उपदेश लगा था। उसने देव की आराधना की थी और अर्जुन माली ने यक्ष की। यक्ष की शक्ति तामसी होती है दुःखजनक

होती है। इसके विपरीत देव की शक्ति सात्विक, शान्ति और सुखप्रद होती है।

अर्जुन माली की शक्ति सुदर्शन की शक्ति के सामने परास्त हो गई। जनता यह अद्भुत चमत्कार देखकर चकित रह गई। भविष्यवक्ताओं के मुख मलिन से हो गये और धर्मनिष्ठ पुरुषों के प्रमोद का पार न रहा।

जब भक्तवर सुदर्शन भगवान के दर्शन करने जाने लगा तो अर्जुन माली ने भी दर्शनार्थ चलने की उत्सुकता प्रकट की। सुदर्शन ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने साथ लिया। इस अनूठी जोड़ी को देखकर लोग दातो तले उगली दबाने लगे। किसी-किसी ने कहा कि हम तो समझ रहे थे, सुदर्शन चूर-चूर हो जायेगा पर अर्जुन माली तो उसका शिष्य बन गया है।

मित्रो ! सुदर्शन की भाति पापी मनुष्य को अपना सीखो। पापी के पाप का क्षय करने का यही उपाय है। पापी से घृणा करके, उसे अलग रखोगे तो उसके पाप का अन्त आना कठिन है। अगर उसे आत्मीय भाव से ग्रहण करोगे तो उसका सुधार होना सरल होगा। चाहे कोई ढेढ हो, चमार हो, कसाई हो, कैसा भी पापी क्यों न हो, उसे सम्मानपूर्वक धर्मोपदेश श्रवण करने के लिये उत्साहित करना चाहिए। सुदर्शन के चरित्र से पतितों को दूतकारने का त्याग करना सीखना चाहिए।

सुदर्शन अर्जुन माली को साथ लेकर प्रभु महावीर के पास गया। सुदर्शन ने विधि पूर्वक वन्दना-नमस्कार कर भगवान के प्रति अपना भक्तिभाव प्रगट किया। अर्जुन ने भी सुदर्शन का अनुकरण किया।

अर्जुन माली को ससार के प्रपचों से घृणा हो गई थी। भगवान का प्रभावशाली उपदेश सुनकर उसकी वह घृणा अधिक बढ़ गई। वह विरक्त हो गया। उसने महावीर स्वामी से मुनिधर्म की दीक्षा अगीकार की।

दीक्षित होने के पश्चात् मुनि के रूप में, अर्जुन माली भिक्षा के निमित्त नगर में आया। अज्ञानी जन उसे देखकर क्रोधित होने लगे। कोई कहता-हाय! इसी दृष्ट ने मेरे पुत्र का घात किया था। इसी प्रकार विभिन्न लोग अपने-अपने सम्बन्धियों का स्मरण कर उसकी भर्त्सना करने लगे। किसी-किसी ने तो उस पर प्रहार भी किये। किसी ने थप्पड़ मारा किसी ने घूसा जमाया, किसी ने लकड़ी लगाई किसी ने केवल गालिया देकर ही सन्तोष कर लिया।

मगर अर्जुन माली पर इन सब व्यवहारों का मानो कुछ भी असर नहीं पड़ता था। वह पहले की ही भाति शांत और गम्भीर था जब कोई उसके शरीर पर प्रहार करता तो वह उस दड को अत्यल्प समझता और सोचता-मेने

इसके सम्बन्धी का वध किया था। यह उसका बदला तो बहुत थोड़ा ले रहा है। ये लोग मुझे बहुत सस्ते में निबटा रहे हैं।

अर्जुन माली ने इसी उत्कृष्ट क्षमा-भावना के साथ शरीर का सदा के लिये त्याग किया और सिद्ध अवस्था प्राप्त की।

मित्रो ! इस कथानक को सुनकर आप छह युवको और सातवीं स्त्री के वध को ही पाप समझते होंगे। भला पाप को पाप कौन न समझेगा ? पर महाभारत में मैंने देखा है कि जो पुरुष शक्ति होते हुए भी अपने सामने अपराध होने देता है जो अपराध का प्रतिकार नहीं करता, वह अपराध करने वाले के समान ही पापी है।

10. तृष्णा

कपिल श्रावस्तीनरेश के पुरोहित काश्यप का पुत्र था। पुरोहित की मृत्यु के पश्चात् वह विद्याध्ययन के लिए कौशाम्बी गया। वहा एक दासी के साथ उसका प्रेम हो गया। दासी की इच्छा पूरी करने के लिए वह राजा द्वारा प्रतिदिन प्रातः काल दिए जाने वाले दो माशा सोने का दान लेने के लिए रात्रि में चल पड़ा। रात्रि में निकलने के कारण सिपाहियों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और सूर्योदय के पश्चात् राजा के समक्ष उपस्थित किया।

कपिल की आकृति और भावभंगी देखकर राजा को लगा कि यह मनुष्य चोर नहीं जान पड़ता।

उधर कपिल मन में सोचने लगा—इस राजा का श्रावस्तीनरेश के साथ वैर है। जब यह जानेगा कि मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ मुझे अधिक दण्ड देगा। पर कुछ भी क्यों न हो मैं झूठ हर्गिज नहीं बोलूंगा।

उसी समय राजा ने कपिल से पूछा— कहा रहते हो ? कपिल बोला—मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ।

श्रावस्ती का नाम सुनते ही राजा का चेहरा-भाव ताजा हो गया। उसने ललाट सिकोड़ते हुए कहा—किसका लड़का है ?

कपिल—पुरोहित काश्यप का पुत्र हूँ।

राजा—तब तो तू मेरे शत्रु के मित्र का पुत्र है। अच्छा, यहाँ क्यों आया है ?

कपिल—श्रावस्ती के उपाध्याय मुझ पर ईर्ष्या रखते हैं। कोई मुझे पढ़ाता नहीं था। अतः अध्ययन करने के लिये यहाँ आया हूँ।

राजा—तो रात्रि के समय बाहर क्यों घूमता—फिरता था ?

कपिल—यह कहानी लम्बी है फिर भी कहता हूँ। मेरे भोजन की व्यवस्था एक सेठ के घर पर की गई थी। वहाँ एक दासी काम-काज के लिये आया करती थी। मैं उसके साथ भ्रष्ट हो गया। वह लोभी थी। उसने

मुझसे कहा—त्यौहार आया करते हैं। त्यौहारो के अवसर पर मुझे नये कपड़े चाहिये। आप ला दीजिये। मैंने उससे कहा—मेरे पास धन नहीं है। भोजन भी दूसरे के घर करता हूँ। तुम्हारे लिए कपड़ा कहा से लाऊँ। तब वह बोली—कपड़ा भी लाकर नहीं पहिना सकते तो मुझसे प्रेम ही नहीं करना था। लाने की इच्छा हो तो उपाय मैं बता सकती हूँ। मेरे पूछने पर उसने बतलाया—

इस नगर में एक धन्ना सेठ है। प्रातः काल सबसे पहले उनको जो ब्राह्मण आशीर्वाद देता है उसे वे दो माशा सोना दान करते हैं। तुम उनके पास जाओ और दो माशा सोना ले आओ।

मैंने यह स्वीकार किया। मुझसे पहले पहुँचकर कोई दूसरा सोना न ले—ले इस विचार से मैं मध्य रात्रि में ही चल पड़ा। रास्ते में मुझे सिपाहियों ने पकड़ लिया। मैं चोरी करने नहीं निकला था।

कपिल की कथा सुनकर राजा का दिल पिघल गया। उसने कहा—यद्यपि तू मेरे शत्रु के मित्र का पुत्र है, फिर भी तूने निखालिश हृदय से सच्ची बात कह दी है। इससे मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। तुझे जो चाहिए, वही मुझसे माग ले। तू मागने में सकोच न करना, मैं देने में सकोच नहीं करूँगा। जो मागेगा, वही पाएगा।

राजा की यह उदारता देखकर कपिल विचार में पड़ गया—मुझे क्या माग लेना चाहिए ? पहले बिना विचारे काम किया तो पकड़ा गया। अब खूब सोच समझकर ही काम करना चाहिए। ऐसा अवसर भी तो फिर नहीं मिलने का।

कपिल ने राजा से कहा—विचार करने के लिये मुझे दो घड़ी का समय मिलना चाहिए। मैं यही अशोकवाड़ी में जाकर विचार कर लेता हूँ।

राजा ने विचार करने को मुहलत दे दी। कपिल अशोकवाड़ी में जाकर विचार करने लगा—दो माशा सोना मागूँगा तो उससे क्या होगा ? उससे तो पूरे कपड़े भी नहीं बन सकेंगे। फिर वह नये कपड़े पहनेगी और मैं चिथड़े लपेटे फिरूँगा।

तो दस माशा सोना ले लूँ ? मगर इससे साधारण पोशाक ही तैयार होगी। राजा—रानी जैसी नहीं बन सकेंगी। और वह भी एक बार बन जायेगी, दूसरी बार के लिए फिर कहीं भटकना पड़ेगा। तो क्यों न राजा—रानी के ही नये कपड़े माग लूँ ? कदाचित् वे कपड़े दे देंगे मगर मूल्यवान कपड़े आभूषणों के बिना क्या शोभेंगे ? इसलिए कपड़ों के साथ आभूषण भी माग लूँगा।

मगर कमी तो फिर भी रह जायेगी। उत्तम राजसी वस्त्र और मणिमय आभूषण पहनकर क्या झोपडी में रहना अच्छा लगेगा ? राजा ने मुह—मागा देने की प्रतिज्ञा की है तो मागने में कसर क्यों की जाये ? एक महल भी माग लेने में क्या हर्ज है।

पर महल में रहकर हाथ से काम करना उचित नहीं होगा। एक—दो नौकर भी चाहिए ही। किन्तु नौकरो का खर्च कहा से लाया जाएगा ? आखिर वे हर महीने वेतन मागेगे।

तो दो—चार गाव माग लू ? लेकिन इससे भी क्या होगा ? दस—बारह गावों के बिना मजे से रहना संभव नहीं हो सकेगा।

जब मागना ही है और एक ही मागना है और मुह—मागा मिलता है तो दस—बारह गाव मागना भी क्या ओछापन नहीं है ? फिर सारा ही राज्य क्यों नहीं माग लेना चाहिए ? मैं सारा राज्य ही मागूंगा।

मगर इसमें भी एक कठिनाई है। सारा राज्य माग लेने से राजा मेरा बैरी बन जायेगा, कदाचित् विद्रोह भी कर दे। इसलिये राजा को कारागार भी क्यों न माग लू। बस, यही ठीक है।

किन्तु राजा कारागार में बंद रहेगा और मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो लोग क्या कहेंगे ? यही न कि कपिल कितना नीच और कृतघ्न है, जिसने वचनबद्ध हुए राजा का राज्य ले लिया और फिर उसे जेलखाने में डाल दिया। वास्तव में मैं कितना नीच हू कि दो माशा सोने के बदले सम्पूर्ण राज्य मिलने पर भी मेरी लोभवृत्ति शान्त नहीं हुई और मैं वरदान देने वाले राजा को कारागार में बन्द कर देने के लिए तैयार हो गया। जिस वेभव की कल्पना मात्र से मनुष्य इतना गिर जाता है, उसके मिल जाने पर कितना नहीं गिर जायेगा। हाय ! इस तृष्णा का कहीं अन्त भी है ?

इस प्रकार विचारधारा के मुड़ते ही कपिल की आत्मा जाग उठी। उसे उसी समय अवधिज्ञान हो गया। वह अपने पूर्वजन्म को हाथ की रेखा के समान स्पष्ट देखने लगा। एक कथा में ऐसा उल्लेख आता है कि कपिल की भावना होते ही देव ने आकर उसे साधु का वेष प्रदान किया। तत्पश्चात् कपिल राजा के पास पहुँचा। राजा ने कहा—यह क्या किया तुमने ?

कपिल ने सन्तोष के स्वर में कहा—मुझे जो चाहिए था, मिल गया है।

राजा ने कहा—पर साधु का वेष क्यों धारण कर लिया है ?

कपिल—दान मागने का विचार करते—करते मेरे लोभ का अन्त नहीं आया। आपका सम्पूर्ण राज्य लेकर आपको कारागार में रखने तक का विचार

कर लिया फिर भी सन्तोष नहीं हुआ। तृष्णा बढ़ती ही चली गई। तब मैंने उसे कम करना शुरू किया। कम करते-करते मैं इस स्थिति में आ पहुँचा हूँ। यह स्थिति प्राप्त करने पर मुझे शान्ति मिली। मैं दुनिया की और राज्य की खट-पट में नहीं पड़ना चाहता।

राजा ने कहा—आप चाहे तो सुख से राज्य करे, मैं लिख देता हूँ कि मैं आजीवन आपका सेवक होकर रहूँगा। शत्रु के आक्रमण करने पर रक्षा करूँगा।

कपिल—अब राज्य करने का मोह मुझे नहीं रहा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपका राज्य माग लेता तो आप मेरे बैरी बन जाते या नहीं?

राजा—अवश्य। उस दशा में बैर तो बधता ही।

कपिल—परन्तु अब आप स्वयं राज्य दे देना चाहते हैं। यह इस त्याग का ही प्रताप है। जिस त्याग को अपनाते ही राज्य चरणों में लोटने लगा, उस त्याग को राज्य के लिये कैसे त्याग सकता हूँ?

यह सुनकर कपिल मुनि जंगल की ओर चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पाँच सौ नृशस चोरो को उपदेश देकर सुधारा और अन्त में अनन्त शान्ति प्राप्त की।

तृष्णा आकाश की भाँति असीम है, आग की तरह अतृप्त है और पिशाच की तरह सर्वभक्षी है।

11. महारानी चेलना

मगध सम्राट श्रेणिक की एक पत्नी का नाम चेलना था। चेलना जैन-धर्म की अनुयायिनी थी और कट्टर अनुयायिनी थी। उस समय तक श्रेणिक ने जैनधर्म अंगीकार नहीं किया था। यद्यपि राजा और रानी के धार्मिक विचार और आचार एक सरीखे नहीं थे, फिर भी दोनों में हार्दिक स्नेह था। कभी-कभी दोनों में धर्म-चर्चा हुआ करती। एक बार श्रेणिक ने किसी जैन मुनि को रास्ते जाते देख चेलना से कहा-देखो, वे जा रहे हैं तुम्हारे गुरु। नीचा सिर और नीची नजर किये जाते हैं। कोई गाली दे या मारपीट दे, तो भी चू नहीं करते। यह तो गनीमत है कि हमारे राज्य में सुव्यवस्था है, कोई किसी को सता नहीं सकता अन्यथा तुम्हारे गुरुजी की क्या दशा होगी ? इतनी कायरता मनुष्य में नहीं होना चाहिए। मनुष्य को राज्यसत्ता या किसी दूसरे के बूत पर जीवित नहीं रहना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए जो दूसरों की अपेक्षा रखता है वह तेजोहीन है, कायर है। कायर गुरु की उपासना करने से तुम में भी कायरता आएगी। हम लोग क्षत्रिय हैं। हमारे गुरु वीर होने चाहिए, जो ढाल और तलवार से लैस होकर घोड़े पर घूमते हों।

रानी चेलना बोली-प्राणनाथ, आपका विचार भ्रमपूर्ण है। मेरे गुरु कायर नहीं वीर हैं। मैं कायर गुरु की चेली नहीं हूँ। मेरे गुरु की वीरता के आगे आपके समान सौ वीर भी नहीं टिक सकते। आपके बड़े से बड़े सेनापति भी काम के गुलाम हैं, परन्तु मेरे गुरु ने उस काम को भी पराजित कर दिया है। ससार के महान से महान वीरों पर भी विजय प्राप्त करने वाले काम को जीत लेना क्या साधारण वीरता है ? यह वीरता सर्वोत्तम वीरता है। जिसमें यह वीरता है उसे आप कायर कैसे कह सकते हैं ?

श्रेणिक-ठीक है, किसी दिन इसका भी उत्तर दिया जायेगा।

रानी चेलना श्रेणिक का अभिप्राय समझ गई। इसने सोचा—राजा, गुरुजी की परीक्षा करेगे। चलो यह अच्छा ही है। परीक्षा का परिणाम अच्छा ही होगा और महाराज का झुकाव उस ओर अवश्य होगा।

एक दिन राजा ने किसी सुन्दरी वेश्या को बुलाकर कहा—तू उस साधु के पास जा और किसी उपाय से उसे भ्रष्ट कर। मेरा यह काम पूरा कर देगी तो मुहमागा इनाम पाएगी।

वेश्या मुफ्त में ही राजा का काम करने के लिए तैयार थी। तिस पर राजा ने इनाम और वह भी मुहमागा देने का प्रलोभन दे दिया। फिर वह क्यों पीछे पैर रखती।

वेश्या सिंगार—सजकर और दूसरा कामोत्तेजक सामान लेकर रात्रि के समय साधु के स्थान पर पहुची। साधु ने स्त्री को देखते ही कहा—बहिन, रात्रि के समय हमारे स्थान पर स्त्रिया नहीं आ सकती। यह किसी गृहस्थ का घर नहीं है। यहा साधु टिके हैं।

वेश्या बोली—आप ठीक कहते हैं। मैं विशेष प्रयोजन से आपके ही पास आई हूँ। मैं आपको कष्ट देने नहीं, बल्कि आपका मनोरजन करने और आपको आनन्द देने के लिये आई हूँ।

इस प्रकार कहती—कहती वेश्या साधु के स्थान में घुस गई। साधु समझ गये कि इसका आशय दूषित है और यह मुझे भ्रष्ट करना चाहती है। यद्यपि मैं अपने ब्रह्मचर्यव्रत पर दृढ़ रहूँगा, फिर भी जब यह बाहर निकलेगी और कहेगी कि मैंने साधु को भ्रष्ट कर दिया है तो मेरी बात कौन सुनेगा ? इससे शासन की निन्दा होगी।

इस प्रकार विचार कर मुनि ने अपनी लब्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपना विकराल रूप दिखलाया कि वेश्या देखते ही बुरी तरह घबरा गई। उसने जमीन पर गिरकर मुनि से प्रार्थना की—दीनानाथ, क्षमा कीजिए। मुझे बचने दीजिए। मैं निरपराध हूँ। मैं राजाजी के कहने से यहा आई हूँ। मैं अभी यहा से भाग जाती पर विवश हूँ। बाहर ताला बन्द है। आप मुझ पर दया करें।

उधर राजा श्रेणिक ने चेलना से कहा—तुम अपने गुरु की इतनी प्रशंसा करती थी अब उनका हाल तो देखो। वे एक वेश्या को अपने घर में लिये बैठे हैं।

रानी चेलना ने विस्मित होते हुए कहा—क्या आप सच कह रहे हैं ? मगर जब तक मैं अपनी आखों यह देख न लूँ तब तक मान नहीं सकती।

वह मुनि अगर दुराचारी होंगे तो मैं उन्हें गुरु नहीं मानूंगी। हम तो सत्य के उपासक हैं। आप जो कहते हैं, वह प्रत्यक्ष दिखलाइये।

आखिर राजा और रानी साधु के स्थान पर पहुँचे और राजा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वेश्या ऐसे बाहर भागी जैसे पिजरा खुलते ही पक्षी बाहर निकल भागता है। उसने निकलते ही राजा से कहा—आप मुझे और चाहे जो काम सौंपें मगर साधु के पास जाने का काम अब न सौंपिएगा। उन महात्मा के तप—तेज में मैं भस्म ही हो गई होती, उन्हींकी दयालुता के कारण प्राण बच गए।

वेश्या की बात सुनकर रानी चलना ने राजा से कहा—महाराज, यह वेश्या क्या कह रही है ? इसके कहने का अर्थ तो यही है कि आपने ही इसे यहाँ भेजा था। भले आपने इसे भेजा हो, मगर मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे गुरु को इन्द्राणी भी नहीं डिगा सकती। इस वेश्या के कथन पर विचार कीजिए।

राजा श्रेणिक शर्मिन्दा हो गए। वे बोले—वेश्या की बातों का क्या ठिकाना ! अब इस बात को छोड़ो !

रानी बोली—ठीक है। आप भी इस बात को छोड़ दीजिए। जो होता है, अच्छा ही होता है। चलिए, इन महात्मा के पास तो चले।

राजा और रानी महात्मा के पास पहुँचे। देखा, महात्मा दूसरे ही वेष में थे। रानी ने कहा—देखिए, यह मेरे गुरु ही नहीं हैं, मेरे गुरु का वेष ऐसा कहा होता है ? जैन मुनि को कभी भगवा वस्त्र पहने देखा भी है आपने ?

राजा चकित और लज्जित हुआ। उसने सोचा—रानी का कहना ठीक है मुझे धर्म का तत्त्व समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

उसी दिन श्रेणिक के अन्तःकरण में तत्त्व की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। धीरे—धीरे निष्पक्ष अवलोकन और मनन से उसके हृदय पर जैन धर्म की गहरी छाप लग गई। अन्त में राजा श्रेणिक भगवान महावीर का प्रधान भक्त बन गया।

12. हृदय की स्वच्छता

सुनन्द नामक एक चित्रकार था। किसी राजा ने बहुत से चित्रकारों को अपने महल में चित्रकारी के लिए बुलाया। सुनन्द भी वहाँ आया था। राजा ने सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी करने वाले को विशिष्ट पारितोषिक प्रदान करने की घोषणा की। सभी चित्रकार पारितोषिक पाने के लिए लालायित हुये। वे लोग पर्दा लगा-लगाकर चित्रकारी करने लगे। एक दीवार सुनन्द को भी चित्रकारी के लिए मिल गई थी। सब चित्रकार अपने-अपने काम में लग गये। सुनन्द ने बहुत सोच-विचार कर भीत पर बढिया पालिश करने की ठानी। राजा नियत समय पर चित्रकारी देखने आया। सब चित्रकार अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, पर सुनन्द ने अभी तक पालिश ही की थी। राजा सब की चित्रकारी देखता हुआ जब सुनन्द वाली दीवार की ओर आया तो उसे उस पर कुछ भी नजर न आया। राजा ने कहा-तू अभी पालिश ही कर पाया है। सुनन्द नम्रतापूर्वक बोला-अन्नदाता। सब ने एक काम किया है, मैंने दो काम किये हैं।

राजा-कैसे दो काम ?

सुनन्द-पृथ्वीनाथ। इन लोगो ने सिर्फ चित्रकारी की है, पर मैंने ऐसा काम किया है कि दीवार पर चित्र भी दिखने लगे और जब चाहे तभी उन्हें मिटा भी सके। इनके चित्रों में यह गुण नहीं है। राजा का आदेश पाकर सुनन्द ने सामने का पर्दा हटा दिया। सामने की दीवार पर जो चित्र अंकित किये गये थे वे सब बढिया पालिश की हुई इस दीवार पर प्रतिबिम्बित होकर दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद उसने पर्दा डाल दिया तो दीवार चित्र-रहित स्वच्छ दिखलाई पडने लगी। राजा उसकी कुशलता देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पारितोषिक दिया। कहने का आशय यह है कि आप अपने हृदय पर ऐसी उत्तम पालिश कीजिये कि वह पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाये। उस पर ससार के बिम्ब भले ही पडे परन्तु महात्मा से उनका स्पर्श न हो।

13. चर्खा

चर्खा कातकर, सूत पैदा करके उसके कपड़े बनवाने में आप पाप समझते हैं और मैनचेस्टर के कपड़े पहनकर 'पवित्र हो गये' ऐसा आप मानते हैं। यह आपकी कैसी बुद्धि है कि आप हिंसा को उत्तम और अहिंसा को पाप समझते हैं।

पहले के जमाने में बड़े-बड़े धनाढ्य घरों की स्त्रियाँ चर्खा कातती थीं। चर्खा सिर्फ पैसा पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि एकाग्रता प्राप्त करने का सरल साधन भी था। चर्खा विधवाओं के धर्म की रक्षा करने वाला और भूखों की भूख मिटाने वाला था। चर्खा आधुनिक काल का आविष्कार नहीं, पुरातन काल की स्मृति है। जैनशास्त्रों में भी इसका वर्णन आया है।

इस विषय में एक चरित आया है। वह लम्बा है। अतएव उसका कुछ सार ही कहता हूँ।

कुछ बालिकाएँ आखे मीचकर कोई खेल खेल रही थीं। उन्होंने मन्दिर में यह खेल किया था। उन्होंने आपस में यह निश्चय किया था कि जिसके हाथ में मन्दिर का जो खम्भा आ जाये वही उसका पति माना जाये। बालिकाएँ खेलने लगीं। संयोगवश आर्द्रकुमार नामक एक मुनि वहाँ खड़े थे और वे एक बालिका के हाथों में आ गये। आखे खोलने पर बालिका चौकी। मुनि चुपचाप आगे जाने लगे। तब बालिका बोली—नाथ, आप कहा पधारते हैं ?

मुनि ने उत्तर दिया—वाई हम अपने ठिकाने जा रहे हैं।

बालिका—मेने आपको पति—रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं भी आपके ही साथ चलूँगी।

मुनि—हम मुनि हैं। पति स्वीकार करना हो तो किसी ससारी को स्वीकार करो।

बालिका—वया कुलीन कन्या कभी दूसरा पति स्वीकार करती है ?
मुनि मौन ही रहे। बालिका उनके पीछे—पीछे लगी। जहा मुनि जाते, वह भी वही उनके पीछे लगी रहती। बालिका की यह दृढ़ता और प्रेम देखकर आखिर मुनि पिघले और बोले—देखो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करता हूँ, मगर मैं तुम्हें जीवन भर नहीं निभा सकता। सिर्फ बारह वर्ष तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर यह बात स्वीकार हो तो ठीक, अन्यथा तुम दूसरा मार्ग खोज लो।

बालिका—नहीं, नाथ ! आप जैसा कहेंगे, वही करूँगी। आप कितने ही दिन मेरे साथ रहे, पर विवाह तो अन्य पुरुष के साथ मेरा नहीं होगा।

दोनों का विवाह हो गया। देवो ने इस अवसर पर बारह करोड़ सोनैया (स्वर्ण—मोहर) बरसाये। कुछ समय के बाद एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। दिन जाते क्या देर लगती है ? बारहवा वर्ष समाप्त होने को आया। अब उस लड़की को जिसका नाम श्रीमती था, ख्याल हुआ कि पतिदेव जाने वाले हैं। मैं भी उन्हें रोकना नहीं चाहती। उन्होंने मेरे लिए जो अद्भुत त्याग किया है, वही मेरे लिये सब है। मगर उनके जाने पर मैं अनाथ हो जाऊँगी। अब मेरी रक्षा कौन करेगा ?

श्रीमती बाई गरीब नहीं थी। पास में विपुल धन था, पुत्र था, रहने के लिये मकान की कमी नहीं थी। पर वह सोचती थी— अभी मैं यौवन अवस्था में हूँ। किसके सहारे अपना समय व्यतीत करूँगी। मेरे शील की रक्षा कैसे होगी ?

उसने प्रतिज्ञा की कि मेरे पास जो धन है, उसमें से एक भी पाई अपने काम में नहीं लूँगी।

श्रीमती जब विचार में डूबी हुई थी तो उसे अचानक कुछ स्मरण आया। मानो डूबते को सहारा मिल गया। उसने कहा—वाह, ! स्वामी वाह ! खूब कृपा की। वस अब वह साधन मिल गया, जिसके सहारे अपना यौवनकाल शान्ति से व्यतीत करूँगी।

आप समझे, श्रीमती को क्या साधन मिल गया था ? चर्खा ।

वह सोचती—मुझे ज्यादा खाना होगा तो ज्यादा कातूगी, मामूली खाना होगा तो मामूली कातूगी। वस अब मैं सनाथ हुई। अब हर्षपूर्वक पतिदेव को विदा कर सकूँगी।

यह कथा बहुत लम्बी है तात्पर्य यह है कि चर्खा प्राप्त कर श्रीमती ने बड़ी शांति के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत किया।

14. शान्तिनाथ

उषा प्रातःकाल लालिमा फैलने और उजाला होने को कहते हैं। भगवान् शान्तिनाथ का जन्मकाल शान्तिप्रसार का उषाकाल था। इस उषाकाल के दर्शन कब और कैसे हुए, इत्यादि बातें समझाने के लिए शान्तिनाथ भगवान् का जन्म चरित्र संक्षेप में बतला देना आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्योदय की उषा से सूर्य का सम्बन्ध है, उसी प्रकार भगवान् शान्तिनाथ के उषाकाल से उनका सम्बन्ध है। अतएव उसे जान लेना आवश्यक है।

हस्तिनापुर में महाराज अश्वसेन और महारानी अचला का अखंड राज्य था। हस्तिनापुर नगर अधिकतर राजधानी रहा है। प्राचीनकाल में उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। आजकल हस्तिनापुर का स्थान देहली ने ले लिया है।

भगवान् शान्तिनाथ सर्वार्थसिद्ध विमान से च्युत होकर महारानी अचला के गर्भ में आये। गर्भ में आते समय महारानी अचला ने जो दिव्य स्वप्न देखे, वे सब उषाकाल की सूचना देने वाले थे मानो स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों में कोई भी स्वार्थी नहीं है। हाथी, वृषभ, सिंह और पुष्पमाला कहते हैं कि आप हमें अपने में स्थान दीजिए। चन्द्रमा और सूर्य निवेदन कर रहे हैं कि हमारी शान्ति और तेज, हे प्रभो ! तुम्हारे में ही है।

उगगए विमले भाणू।

हे प्रभो ! हमारे प्रकाश से अधिकार नहीं मिटता हे अतएव आप ही प्रकाश कीजिए।

उधर फहराती हुई ध्वजा कहती है—मैं तीन लोक की विजय पताका हूँ। मुझे अपनाइए ! मंगलकलश कहता है मेरा नाम तभी सार्थक है जब आप मुझे ग्रहण कर लें। मानसरोवर कहता है—यह मंगलकलश मेरे से ही बना है। मैं और किसके पास जाऊँ ? तू सब के मानस में प्रवेश कर ओर उसे उज्ज्वल

बना। क्षीरसागर कहता है कि यह सरोवर तो छोटा-सा है। लेकिन अगर आप मुझे न धारण करेंगे तो मैं कहा रहूंगा ? पभो ! इस ससार को अमृतमय कर दो। ससार मुझसे अतृप्त है अतः आप उसे तृप्त कीजिए।

इस प्रकार उषाकाल की सूचना देकर भगवान् शान्तिनाथ सर्वार्थसिद्ध विमान से महारानी अचला के गर्भ में आये। सब देवी-देवताओं ने भगवान् की प्रार्थना की-पभो ! सब लोग अपने-अपने पक्ष में डटे हुए हैं। आप ससार का उद्धार कीजिए। हमारे सिर पर भी आशीर्वाद का हाथ फेरिये।

लोकोत्तर स्वप्नों ने मानो अचला महारानी को बधाई दी। उसके बाद अचला महारानी के गर्भ में भगवान् का आगमन हुआ। क्रमशः गर्भ की वृद्धि होने लगी।

जिन दिनों भगवान् शान्तिनाथ गर्भ में थे, उन्हीं दिनों महाराज अश्वसेन के राज्य में महामारी का रोग फैल गया।

प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान् गर्भ में आये तो रोग क्यों फैला? मगर वह रोग नहीं, उषाकाल की महिमा को प्रकट करने वाला अन्धकार था। जैसे उषाकाल के पहले रात्रि होती है और उस रात्रि से ही उषाकाल की महिमा जानी जाती है, उसी प्रकार वह महामारी भगवान् शान्तिनाथ के उषाकाल के पहले की रात्रि थी। उसका निवारण करने के कारण ही भगवान् 'शान्तिनाथ' पद को प्राप्त हुए। यद्यपि भगवान् गर्भ में आ चुके थे और उस समय रोग फैलना नहीं चाहिए था फिर भी रोग के फैलने के बाद भगवान् के निमित्त से उसकी शांति होने के कारण भगवान् की महिमा का प्रकाश हुआ। इससे भगवान् के आने की सूचना और भगवान् के प्रताप का परिचय उनके माता-पिता को मिल गया।

राज्य में मरी रोग फैलने की सूचना महाराज को मिली। महाराज ने यह जानकर कि मरी रोग के कारण लोग मर रहे हैं, रोग की उपशांति के अनेक उपाय किये मगर शांति न हुई।

यह मरी लोगो की कसौटी थी। इसी से पता चलता था कि लोग मार्ग पर हैं या मार्ग भूले हुए हैं। यह मरी शांति से पहले होने वाली क्रांति थी।

उपाय करने पर भी शान्ति न होने के कारण महाराज बड़े दुःखी हुए। वह सोचने लगे-जिस प्रजा का मैंने पुत्र के समान पालन किया है जिससे अज्ञान से सज्ञान निर्धन से धनवान् और निरुद्योगी से उद्योगवान् बनाया है वह मेरी प्रजा असमय में ही मर रही है। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है।

मेरे राजा रहते प्रजा को कष्ट होना मेरे पाप का कारण है। पहले के राजा राज्य में दुष्काल पडना, रोग फैलना, प्रजा का दुःखी होना आदि अपने पाप का ही फल समझते थे।

रामायण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का लडका बचपन में ही मर गया। ब्राह्मण उस लडके को लेकर रामचन्द्रजी के पास गया और बोला—आपने क्या पाप किया है कि मेरा लडका मर गया ?

इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि पहले के राजा प्रजा के कष्ट का कारण अपना ही पाप समझते थे। इसी भावना के अनुसार महाराज अश्वसेन मरी फैलने को अपना ही दोष मानकर दुःखी हुए। उन्होंने एकान्त में जाकर निश्चय किया कि जब तक प्रजा का दुःख दूर न होगा, मैं अन्न—जल ग्रहण नहीं करूंगा।

सुदृढ़ निश्चय में बड़ा बल होता है। भक्त तुकाराम ने कहा है—

निश्चयाचा बल तुका म्हणे तो च फल।

निश्चय के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती।

इस प्रकार निश्चय करके महाराज अश्वसेन ध्यान लगाकर बैठ गये। भोजन का समय होने पर अचला ने दासी को भेजा कि वह महाराज को भोजन करने के लिये बुला लावे। दासी गई किन्तु महाराज को ध्यानमुद्रा में बैठा देख कर वह सहम गई। भला उसका साहस कैसे हो सकता था कि वह महाराज के ध्यान को भग करने का प्रयत्न करे। वह धीमे—धीमे स्वर से पुकार कर लौट गई। उसके बाद दूसरी दासी आई, फिर तीसरी आई, मगर ध्यान भग करने का किसी को साहस न हुआ। महारानी अचला बार—बार दासियों को भेजने के अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करके कहने लगी—स्वामी को बुलाने के लिए दासियों को भेजना उचित नहीं था, स्वयं मुझे जाना चाहिए था। यद्यपि मैंने पति से पहले भोजन करने की भूल नहीं की है, लेकिन उन्हें बुलाने न जाकर दासियों को भेजने की भूल अवश्य है।

समय अधिक हो जाने के कारण भोजन ठण्डा अवश्य हो गया था। इस कारण दासियों को दूसरा भोजन बनाने की आज्ञा देकर महारानी अचला स्वयं महाराज अश्वसेन के समीप गई।

महारानी सोच रही थी—पत्नी पति की अर्द्धांगिनी है। उसे पति की चिन्ता का भी भाग वटाना चाहिए। जो स्त्री पति की प्रसन्नता में भाग लेना चाहती है और चिन्ता में भाग नहीं लेना चाहती वह आदर्श पत्नी नहीं हो सकती। ऐसी स्त्री पापिनी है।

अचला देवी ने जो विचार किया क्या वह स्त्री का धर्म नहीं है? अवश्य। किन्तु आजकल तो बचपन में ही लड़कियों को उलटी शिक्षा दी जाती है। कन्या को ऐसा विनयशील होना आवश्यक है, जिससे गृहस्थावस्था में वह अपने परिवार को शान्ति दे सके, स्वयं शान्ति प्राप्त कर सके और कुटुम्ब का जीवन पूरी तरह आनन्दमय हो सके।

बीकानेर में लड़कियों को लड़के के वेष में रखने की प्रथा देखी जाती है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि ऐसा करने से क्या लाभ है? पुरुष की पोशाक पहिनने से कोई स्त्री पुरुष तो हो ही नहीं सकती। संभव है, कन्या के माता-पिता उसे लड़के की पोशाक पहनाकर सोचते हो—लड़के की पोशाक पहना कर हम कन्या की लड़का होने की भावना पूरी कर रहे हैं। मगर ऐसा करने से क्या हानि होती है, इस बात पर उन्होंने विचार नहीं किया। लड़की को लड़का बनाने का विचार करना प्रकृति से युद्ध करना है। प्रकृति से युद्ध करके कोई विजय नहीं पा सकता। फल यह होता है कि ऐसा करने से लड़की के सस्कार बिगड़ जाते हैं। कोई-कोई बचपन के मूल्य को नहीं समझते। वे बाल्यावस्था को निरर्थक ही मानते हैं। पर बाल्यावस्था में ग्रहण किये हुए सस्कारों के आधार पर ही बालक के सम्पूर्ण जीवन का निर्माण होता है। जिसका बालकपन बिगड़ गया, उसका सारा जीवन बिगड़ गया और जिसका बालकपन सुधर गया उसका सारा जीवन सुधर गया। किसी कवि ने कहा है—

यन्मवे भाजने लग्न सस्कारो नान्यथा भवेत् ।

कच्चे घड़े पर बेलबूटे बना दिये जाते हैं, वे घड़े के पकने पर भी नहीं मिटते। लेकिन पक्के घड़े पर बनाये बेलबूटे कायम नहीं रहते। यही बात बाल्यावस्था के विषय में है। अतएव जीवननिर्माण की दृष्टि से बाल्यावस्था का मूल्य बहुत अधिक है। माता-पिता को यह बात दिल में बिठा लेनी चाहिए कि बालक के सस्कार, चाहे वे भले हो या बुरे हो जीवन भर जाने वाले नहीं हैं। अतएव उन्हें बुरे सस्कारों से बचाकर अच्छे सस्कारों से सुसस्कृत करना चाहिए। अगर बालक को प्रारम्भ से ही खराब बोलचाल और खान-पान से बचाते रहो तो आगे चलकर वे इतने उत्तम बनेंगे कि आपका गृहस्थजीवन सुखमय शांतिमय और सतोषमय बन जायेगा।

कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक निबन्ध में लिखा है कि पांच वर्ष तक के बाल को सिला हुआ कपड़ा पहनाना उसकी वृद्धि में बाधा डालना है। खुले शरीर में जो कांति आ सकती है वह सिले कपड़ों से बन्द

किये हुए शरीर में नहीं आ सकती। चुस्त कपड़ों से बालक के शरीर का विकास भी रुक जाता है। ऐसी स्थिति में यह समझना कठिन नहीं है कि गहनो से भी बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो बालक 'सोना' शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता, न सोने को पहचानता ही है, उसे सोना पहनाने से क्या लाभ है ? सोना बालक के प्राणों का ग्राहक भले ही बन सकता है, लाभ तो उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बालक को जब सिला कपड़ा पहनाया जाता है तो वह रोने लगता है। वह रोकर मानो कहता है कि मुझे इस बन्धन में मत डालो। मगर कौन बालक की पुकार सुनता है ?

जरा विचार कीजिये कि आप लोग अपने बालकों को नाना प्रकार के आभूषण और गोटा-किनारी के कपड़े पहनाये बिना सतोष नहीं मानते, मगर अंग्रेजों के कितने लड़कों को आपने गहने पहने देखा है ?

आप बालकों को बचपन से ही ऐसी विकारयुक्त रुचि का बना देते हैं कि आगे चलकर उनकी रुचि का सुधरना कठिन हो जाता है। बड़े होने पर कदाचित् उन्हें गहने न मिले तो वे दुःख का अनुभव करते हैं। उनकी दृष्टि ही विकृत हो जाती है। उनका जीवन दुःखमय बन जाता है। माता-पिता को चाहिए कि वे बालक को सादगी और स्वच्छता का सबक सिखावे जिससे उनका अगला जीवन सुख और सतोष के साथ व्यतीत हो सके।

बहुत से लोग लड़कों पर अच्छा भाव रखते हैं परन्तु लड़कियाँ उन्हें आफत की पुडियाँ मालूम होती हैं। लड़का उत्पन्न होने पर वे प्रसन्न होते हैं और लड़की के जन्म पर मातम-सा मनाते हैं—उदास हो जाते हैं। फिर उसके पालन-पोषण में भी ऐसी लापरवाही की जाती है कि लड़की अपने भाग्य से ही बड़ी हो पाती है। लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके शिक्षण का वेसा प्रबन्ध नहीं किया जाता, जैसा लड़के का। लेकिन उसे लड़के के वेष में रखा जाता है, जिससे उसका नम्रता का गुण कम हो जाता है।

जहाँ इस प्रकार का पक्षपात हो समझना चाहिए कि वहाँ भगवान् शातिनाथ को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पक्षपात को दूर करो। यह पक्षपात गृहस्थजीवन का घोर अभिशाप है। लड़कियों के विरुद्ध किया जाने वाला ऐसा पक्षपात अत्यन्त भयंकर परिणाम पैदा करने वाला है। किसी नवयुवती कन्या को बूढ़े के साथ व्याह देना क्या कम अत्याचार है ? पैसे के लोभ में आकर अपनी कन्या के साथ ऐसा निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाले लोग किस प्रकार भगवान् शातिनाथ की उपासना कर सकते हैं ? अपनी ही सन्तान को जो लोग अशांति की आग

मे झोकते नहीं हिचकते उन्हें किस प्रकार शांति मिल सकती है ? अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो अपने समग्र जीवन—क्रम का विचार करें और उसमें अशांति पैदा करने वाले जितने अंश हैं उन्हें हटा दें। इससे आपका परिवार, समाज और देश शांति प्राप्त करेगा। ऐसा करने पर ही भगवान शांतिनाथ की आराधना हो सकेगी।

कन्या के बदले पैसे लेने वाले का कभी भला नहीं होता। मैं अपनी आखों देखी बात कहता हूँ। एक आदमी के पांच लड़कियाँ थीं और एक लड़का था। लड़कियों के उसने मन—चाहे रुपये लिये। यही नहीं वरन् किसी—किसी लड़की की सगाई एक जगह करके छोड़ दी और फिर दूसरी जगह की। इतना करने पर भी उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई और न उसके लड़के का ही विवाह हुआ। उसके वंश का नाश हो गया।

मतलब यह है कि प्रकृति के नियमों को तोड़कर रुपये के लोभ में पड़कर नवयुवती कन्या को बूढ़े के हवाले कर देना या अयोग्य धनवान को लड़की देकर योग्य धनहीन को वंचित रखना योग्य नहीं है। भगवान ने तो दासी बेचने को भी बड़ा पाप कहा है, फिर कन्या को बेच देना कितना बड़ा पाप होगा ?

महारानी अचला को बाल्यावस्था से ही सुन्दर सस्कार मिले थे। वह अपने पत्नीधर्म को भली—भाँति समझती थी। इस कारण वह भोजन किये बिना ही महाराज अश्वसेन के समीप पहुँची। वहाँ जाकर देखा कि महाराज अश्वसेन गंभीर मुद्रा धारण करके ध्यान में लीन हैं। महारानी ने हाथ जोड़कर धीमे और मधुर किन्तु गंभीर स्वर में महाराज का ध्यान भग्न करने का प्रयत्न किया। महारानी का गम्भीर स्वर सुनकर महाराज का ध्यान टूटा। उन्होंने आँखें खोलकर देखा तो सामने महारानी हाथ जोड़े खड़ी नजर आई। महाराज ने इस प्रकार खड़ी रहने और ध्यान भग्न करने का कारण पूछा। महारानी ने कहा—आप आज अभी तक भोजन करने नहीं पधारे, इसका क्या कारण है ?

महाराज सोचने लगे—जिस उपद्रव को मैं दूर नहीं कर सकता उसे महारानी स्त्री होकर कैसे दूर कर सकती है ? फिर अपनी चिन्ता का कारण कहकर इन्हें दुःखी करने से क्या लाभ है ? इस प्रकार विचार कर वह चुप ही रहे। कुछ न बोले।

पति को मौन देख महारानी ने कहा—जान पड़ता है आप किसी ऐसी चिन्ता में डूबे हैं जिसे सुनने के लिये मैं अयोग्य हूँ। संभवतः इसी कारण

आप बात छिपा रहे हैं। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ से टल जाऊँ। ऐसा न हो तो कृपया अपनी चिन्ता का कारण बतलाइए। आपकी पत्नी होने के कारण आपके हर्ष-शोक में समान रूप से भाग लेना मेरा कर्तव्य है।

महाराज अश्वसेन ने कहा—मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमसे छिपाने योग्य हो। मैं ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी से किसी प्रकार का दुराव रखूँ। मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी चिन्ता का कारण सुन लेने से मेरी चिन्ता तो दूर होगी नहीं, तुम्हें भी चिन्ता हो जायेगी। इससे क्या लाभ होगा ?

महारानी—अगर बात कहने से दुःख नहीं मिटेगा तो उदास होने से भी नहीं मिटेगा। इस समय सारा दुःख आप उठा रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी इस अर्द्धांगिनी को दुःख का कारण कह देंगे तो आपका आधा दुःख कम हो जायेगा।

महाराज—तुम्हारी इच्छा है तो सुन लो। इस समय सारी प्रजा महामारी की बीमारी से पीड़ित है। मुझसे ही कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण प्रजा को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। ऐसा न होता तो मेरे सामने प्रजा दुःखी क्यों होती ?

महारानी—जिस पाप के कारण प्रजा दुःख पा रही है, वह आपका ही नहीं है, मेरा भी है।

महारानी की बात सुनकर महाराज को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा—ठीक है। आप प्रजा की माता हैं। आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मगर विचारणीय बात तो यह है कि वह दुःख किस प्रकार दूर किया जाये ?

महारानी—पहले आप भोजन कर लीजिए। कोई न कोई उपाय निकलेगा ही।

महाराज—मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जब तक प्रजा का दुःख दूर न होगा, मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा।

महारानी—जिस नरेश में इतनी दृढता है जो प्रजाहित के लिए आत्मवलिदान करने को उद्यत है उसकी प्रजा कदापि दुःखी नहीं रह सकती। लेकिन जब तक आप भोजन नहीं कर लेते मैं भी भोजन नहीं कर सकती।

महाराज—तुम अगर स्वतन्त्र होती और भोजन न करती तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन तुम गर्भवती हो। तुम्हारे भूखे रहने से गर्भ को भी नृत्वा रहना होगा और यह अत्यन्त ही अनुचित होगा।

गर्भ की याद आते ही अचला महारानी ने कहा—नाथ । अब मैं महामारी के मिटाने का उपाय समझ गई । यह महामारी उषा के पूर्व का अन्धकार है । मैं इसे मिटाने का उपाय करती हूँ ।

महारानी अचला महल के ऊपर चढ़ गई और अमृत-दृष्टि से चारों ओर देखकर कहने लगी—पभो । यदि यह महामारी शान्त न हुई तो पति जीवित नहीं रहेगे । पति के जीवित न रहने पर मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी और इस प्रकार यह गर्भ भी नष्ट हो जायेगा । इसलिए हे महामारी । मेरे पति के लिए मेरे लिए और इस गर्भ के लिए इस राज्य को शीघ्र छोड़ दो ।

उषा के आगे अन्धकार कैसे उठर सकता है ? महारानी के चारों ओर देखते ही महामारी हट गई । उसके बाद महाराज अश्वसेन को सूचना मिली कि राज्य में शांति हो गई है । महाराज आश्चर्यचकित रह गए । वे महारानी के महल में आये । मालूम हुआ कि वे महल के ऊपर हैं । महाराज वही पहुँचे । उन्होंने देखा कि अचला महारानी अचल ध्यान में खड़ी है, चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि फिराती है, किन्तु मन को नहीं फिरने देती ।

महाराज अश्वसेन ने थोड़ी देर यह दृश्य देखा । उसके बाद स्नेह की गम्भीरता के साथ कहा—देवी, शान्त होओ ।

पति को आया जान महारानी ने उनका सत्कार किया । महाराज ने अतिशय सतोष और प्रेम के साथ कहा—समझ में नहीं आया कि तुम रानी हो या देवी ? तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाये थोड़ी है । तुम्हारे होने से ही मेरा बड़प्पन है । तुम्हारी मौजूदगी से ही मेरा कल्याण—मंगल हुआ । तुमने देश में शान्ति का प्रसार करके प्रजा के और मेरे प्राणों की रक्षा की है ।

पति के मुख से अपनी अलंकारमय प्रशंसा सुनकर रानी कुछ लज्जित हुई । फिर रानी ने कहा—नाथ । ये अलंकार मुझे शोभा नहीं देते । ये इतने भारी हैं कि मैं इनका बोझ नहीं उठा सकती । मुझमें इतनी शक्ति कहा है, जितनी आप कह रहे हैं ? थोड़ी—सी शक्ति हो भी तो वह आपकी ही शक्ति है । काच की हाडी में दीपक रखने पर जो प्रकाश होता है वह काच की हाडी का नहीं, दीपक का ही है । इसलिए आपने प्रशंसा के जो अलंकार मुझे प्रदान किये हैं उन्हें आभार के साथ मैं आपको ही समर्पित करती हूँ । आप ही इनके योग्य हैं । आप ही इन्हे धारण कीजिए ।

महाराज—रानी यह भी तुम्हारा एक गुण है कि तुम्हें अपनी शक्ति की खबर ही नहीं । वास्तव में जो अपनी शक्ति का घमण्ड नहीं करता, वही शक्तिमान होता है । जो शक्ति का अभिमान करता है उसमें शक्ति रहती ही

नहीं। बड़े-बड़े ज्ञानी, ध्यानी और वीरो की यही आदत होती है कि वे अपनी शक्ति की खबर भी नहीं रखते। मैंने तुम्हें जो अलंकार दिये हैं उन्हें तुम मेरे लिये लौटा रही हो, किन्तु पुरुष होने के कारण मैं उन्हें पहन नहीं सकता। साथ ही मुझे ख्याल आता है कि वह शक्ति न तुम्हारी है, न हमारी है। हमारी और तुम्हारी भावना पूरी करने वाले त्रिलोकीनाथ का ही यह प्रताप है। वह नाथ जन्म धारण करके सारे ससार को सनाथ करेगा। आज के इस चमत्कार को देखते हुए, इन अलंकारों को गर्भस्थ प्रभु के लिए सुरक्षित रहने दो। जन्म होने पर इसका 'शातिनाथ' नाम रखेंगे। 'शातिनाथ' नाम एक सिद्ध मन्त्र होगा, जिसे सारा ससार जपेगा और शांति-लाभ करेगा। देवी तुम, कृतार्थ हो कि ससार को शांति देने वाले शातिनाथ तुम्हारे पुत्र होंगे।

रानी-नाथ, आपने यथार्थ कहा। वास्तव में बात यही है। अपनी शक्ति नहीं, उसी की शक्ति है। उसी का प्रताप है, जिसे मैंने गर्भ में धारण किया है।

प्रार्थना में कहा गया है-

अश्वसेन नृप अचला पटरानी,
तस सुत कुलसिगार हो सुभागी।
जन्मत शांति थई निज देश में,
मिरगी मार निवार हो सुभागी।

इस प्रकार शातिनाथ भगवान् रूपी सूर्य के जन्म धारण करने से पहले होने वाली उषा का चमत्कार आपने देख लिया। अब शातिनाथ-सूर्य के उदय होने का वृत्तान्त कहना है मगर समय कम होने के कारण थोड़े ही शब्दों में कहता हूँ।

शातिनाथ भगवान् को गर्भ में रहने या जन्म धारण करने के कारण आप वन्दना नहीं करते हैं। वे इस कारण वन्दनीय हैं कि उन्होंने दीक्षा धारण करके, केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्त में मुक्ति प्राप्त की।

भगवान् शातिनाथ ने लम्बे काल तक ससार में रहकर अद्वितीय काम कर दिखाया, उन्होंने स्वयं राज्य करके राज्य करने का आदर्श जनता के समक्ष उपस्थित किया। राज्य करके उन्होंने अहंकार नहीं सिखलाया। उनमें ऐसी-ऐसी अलौकिक शक्तियाँ थीं कि जिनकी कल्पना भी हमारे हृदय में आश्चर्य उत्पन्न करती है। लेकिन उन्होंने ऐसी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं किया। माता अपने बालकों को कामधेनु का दूध पिलाकर तृप्त कर सकती हो तो भी उसे अपना दूध पिलाने में जिस सुख का अनुभव होता है कामधेनु

का दूध पिलाने में वह सुख कहा ? इसी प्रकार शातिनाथ शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, परन्तु उन्हें शाति और प्रेम से काम लेने में ही आनन्द आता था।

शातिनाथ भगवान ने ससार को क्या-क्या सिखाया और किस प्रकार महारम्भ से निकालकर अल्पारम्भ में लाये, यह कथा लम्बी है। अतएव इतनी सूचना करके ही सन्तोष करता हूँ।

प्रभो ! आप जन्म जरा, मरण इन तीनों बातों में ही उलझे रहते तो आप शान्तिनाथ न बनते ! लेकिन आप तो ससार को शाति पहुँचाने वाले और शाति का अनुभव-पाठ पढ़ाने वाले हुए। इस कारण हम आपको भक्तिपूर्वक वन्दना करते हैं। आपने कौनसी शाति दिखलाई है, इस सम्बन्ध में कहा है—

चइत्ता भारह वास चक्कवट्टी महिट्ठओ ।

चक्रवर्ती की विशाल समृद्धि प्राप्त करके भी आपने विचार किया कि ससार को शाति किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है। इस प्रकार विचार कर आपने शाति का मार्ग खोजा और ससार को दिखलाया। जैसे माता कामधेनु का नहीं वरन् अपना ही दूध बालक को पिलाती है, उसी प्रकार आपने शाति के लिए यत्र-मत्र-तत्र आदि का उपयोग नहीं किया किन्तु स्वयं शातिस्वरूप बनकर ससार के समक्ष शाति का आदर्श प्रस्तुत किया। आपके आदर्श से ससार ने सीखा कि त्याग के बिना शाति नहीं प्राप्त की जा सकती। आपने ससार को अपने ही उदाहरण से बतलाया है कि सच्ची शाति भोग में नहीं, त्याग में है और मनुष्य सच्चे हृदय से ज्यो-ज्यो त्याग की ओर बढ़ता जायगा, त्यो-त्यो शाति उसके समीप आती जायगी।

-

15. चेड़ा-कौणिक का युद्ध

श्रावक अपराधी को मारने का त्यागी नहीं होता। लोग कहते हैं कि अहिंसा का पालन करने से कायरता आती है। परन्तु ऐसा कहना भूल है। जान पड़ता है, यह भ्रमपूर्ण मान्यता कुछ जैन नामधारी लोगो के कायरतापूर्ण व्यवहार से ही प्रचलित हो गई है। जैनधर्म गृहस्थ के लिए यह नहीं कहता कि गृहस्थ अपराधी को मारने का भी त्याग करे। गृहस्थ के लिये जैनधर्म ने अपराधी को मारना निषिद्ध नहीं ठहराया है और न अपराधी को दण्ड देने वाले को अधर्मी ही कहा है। यह बात स्पष्ट करने के लिये यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है—

जिस समय भारतवर्ष में चारों ओर अराजकता फैलती जा रही थी और शक्तिशाली लोग अशक्तों को सता रहे थे उस समय नो लिच्छवी और नो मल्ली नामक अठारह राजाओं ने मिल कर एक गण-संघ की स्थापना की थी। इस गण-संघ का उद्देश्य सबलो द्वारा पीड़ित निर्बलो की रक्षा करना था। गण-संघ के अठारह गणराजाओं का गणनायक (President) चेटक राजा था। राजा चेटक या चेड़ा भगवान् महावीर का पूर्ण भक्त था।

सशक्त लोगो से निर्बलो की रक्षा करने के लिये ही गण-संघ की स्थापना की गई थी। जिस समय की यह घटना है उस समय चम्पा नगरी में कौणिक राजा राज्य करता था। कौणिक राजा श्रेणिक का पुत्र था। कौणिक के बारह भाई थे, जिनमें सब से छोटे भाई का नाम वहिलकुमार था। वहिलकुमार के पास एक कीमती हार और एक हाथी था। यह हार और हाथी उसके पिता ने उसे पुरस्कार में दिया था। वहिलकुमार को राज्य में कोई हिस्सा नहीं मिला था। उसने हार और हाथी पाकर ही सन्तोष मान लिया था।

बहिलकुमार हाथी पर सवार होकर आनन्दपूर्वक क्रीडा करता था। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे—राज्य के रत्नो का उपभोग तो बहिलकुमार ही करते हैं। कौणिक के लिये तो केवल राज्य का भार ही है।

लोगों का यह कथन कौणिक की रानी पद्मा के कानों तक पहुँचा। रानी ने विचार किया किसी भी उपाय से वह हार और हाथी राज्य में मगाना चाहिये। यह सोचकर रानी ने कौणिक से कहा—नाथ! राजा आप हैं मगर रत्नो का हार और हाथी का उपभोग बहिलकुमार करता है। तुम्हारे पास तो केवल निस्सार राज्य ही है।

कौणिक ने कहा—स्त्रियों की बुद्धि बहुत ओछी होती है। इसी कारण तू ऐसा कहती है। बहिलकुमार के पास तो सिर्फ हार और हाथी हैं, मगर मैं तो सारे राज्य का स्वामी हूँ। इसके अतिरिक्त बहिलकुमार के पास हार और हाथी हैं तो कोई गैर के पास थोड़े ही हैं। आखिर तो मेरे भाई के पास ही हैं न ?

रानी पद्मा ने सोचा—मेरी यह युक्ति काम नहीं आई। अब दूसरा कोई उपाय काम में लेना चाहिये। यह सोचकर उसने कौणिक से कहा—तुम्हें अपने भाई पर इतना अधिक विश्वास है, यह मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें इतना विश्वास है यह अच्छा ही है। मगर एक बार अपने विश्वासपात्र भाई की परीक्षा तो कर देखो कि उनसे तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है और तुम्हारे विश्वास पर वह हार तथा हाथी भेजता है या नहीं?

कौणिक को यह बात पसन्द आ गई। उसने बहिलकुमार के पास सन्देशा भिजवा दिया—इतने दिनों तक हार और हाथी का उपभोग तुमने किया है। अब कुछ दिनों तक हमें उपभोग करने दो।

यह सन्देश पाकर बहिलकुमार ने सोचा—अब कौणिक की नजर हार और हाथी पर पड़ी है। वह प्रत्येक उपाय से हार और हाथी को हस्तगत करने की चेष्टा करेगा। मुझे राज्य में कोई हिस्सा नहीं मिला। फिर भी मैंने हार—हाथी पाकर ही सन्तोष मान लिया। अब ये भी जाने की तैयारी में है।

इस प्रकार विचार कर हार तथा हाथी को बचाने के लिये बहिलकुमार रात्रि के समय निकल पड़ा और अपने नाना राजा चेटक की शरण में जा पहुँचा। बहिलकुमार ने राजा चेटक को सारी कथा कह सुनाई। चेटक ने सम्पूर्ण घटना सुनकर बहिलकुमार से कहा—तुम्हारी बात ठीक है। राजा चेटक ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया।

बहिलकुमार हार और हाथी लेकर बाहर चला गया है, यह समाचार सुनते ही पद्मा रानी को कौणिक के कान भरने के लिये पूरी सामग्री मिल गई। वह कौणिक के पास जाकर कहने लगी तुम जिसे भाई-भाई कहकर ऊचा चढाते थे, उसकी करतूत देख ली न। तुम्हारे भाई को तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है। उसने हार और हाथी नहीं भेजे। इतना ही नहीं, कदाचित् तुम जबरदस्ती हार, हाथी लूट लोगे इस भय से वह अपने नाना के पास भाग गया है। वहा जाने की कोई खबर भी उसने तुम्हारे पास नहीं भेजी। अब मैं देखती हू कि तुम क्या करते हो और हार तथा हाथी प्राप्त करने के लिए कैसी वीरता दिखाते हो? इस प्रकार की उत्तेजनापूर्ण वाते कहकर पद्मा ने कौणिक को खूब भडकाया। पद्मा की ये वाते सुनकर कौणिक को क्रोध आ गया। वह कहने लगा-मैं चेडा राजा के पास अभी दूत भेजता हू। अगर चेडा राजा बुद्धिमान होगा तो बहिलकुमार को हार और हाथी के साथ मेरे पास भेज देगा।

कौणिक का दूत राजा चेटक के पास पहुचा। दूत का कथन सुनकर चेटक ने उत्तर मे कहला दिया-मेरे लिये तो कौणिक और बहिलकुमार दोनो सरीखे हैं। परन्तु जेसे कौणिक ने अपने दस भाइयो को राज्य मे हिस्सा दिया है, उसी प्रकार बहिलकुमार को भी हिस्सा दिया जाये अथवा हार और हाथी रखने का अधिकार उसे दिया जाये।

चेटक का यह उत्तर न्यायदृष्टि से ठीक था। मगर सत्ता के सामने न्याय-अन्याय कौन देखता है। जिसके हाथ मे सत्ता है, वह तो यह कहता है कि हमारा वाक्य न्याय है और जिधर हम उगली उठावे, उधर ही पूर्व दिशा है।

चेटक का उत्तर सुनकर कौणिक ने फिर कहला भेजा-हम राजा हैं। रत्नो पर राजा का ही अधिकार होता है। तुम्हे हमारे बीच मे पडने की आवश्यकता नही है। तुम बहिलकुमार को मेरे पास भेज दो। हम भाई-भाई आपस मे निवट लेगे।

दूत ने चेटक के पास पहुचकर कौणिक का सन्देश सुनाया। कौणिक ने अपने सन्देश मे राज्य का हिस्सा देने के विषय मे कुछ भी नही कहलाया था। अतएव चेटक ने यही प्रत्युत्तर दिया-अगर कौणिक बहिलकुमार को राज्य मे हिस्सा देने को तैयार हो तब तो ठीक है। मगर उसने इस सम्यन्ध मे कुछ भी नही कहलाया। ऐसी स्थिति मे बहिलकुमार को कैसे भेज सकता हू ? सबलो से निर्वलो की रक्षा करना तो हमारी प्रतिज्ञा है।

दूत फिर चम्पा नगरी लौट गया और चेटक का उत्तर कौणिक से कह दिया। कौणिक को अपनी शक्ति का अभिमान था। उसने राजा चेटक को कहला दिया—या तो बहिलकुमार को हार, हाथी के साथ मेरे पास भेज दो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।

चेटक राजा ने अपने गण—सघ के सब सदस्यों को एकत्र किया और सम्पूर्ण घटना से परिचित किया। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस विषय में उनकी सम्मति पूछी। आगे—पीछे का विचार करने के बाद सभी राजा इस निर्णय पर पहुँचे कि क्षत्रिय होने के नाते सबलो द्वारा सताए जाने वाले निर्बलो की रक्षा करना हमारा धर्म है। अपने गण—सघ का उद्देश्य भी निर्बलो की रक्षा करना है। बहिलकुमार न्याय के पथ पर है। न्यायदृष्टि से उसे कौणिक के पास भेज देना उचित नहीं है। युद्ध करके शरणागत की रक्षा करना ही हम लोगो का कर्तव्य है।

गणराजा अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राण तक देने को उतारू हो गये। परन्तु तुम लोग धर्म की रक्षा के लिए कुछ करते हो ? क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा भी स्वार्थ त्याग सकते हो ? स्वार्थ त्याग करने से ही धर्म की रक्षा हो सकती है। गणराजाओ जैसी परिस्थिति अगर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाये तो तुम क्या करोगे ? कदाचित् तुम यही सोचोगे कि—कहा का हार और कहा का हाथी ! हमारा उससे क्या लेना—देना है ? मगर क्या यह राजा लोग ऐसा नहीं सोच सकते थे ? वास्तव में इस प्रकार का विचार करना कायरता है। वीर पुरुष ऐसा तुच्छ विचार नहीं करते। वे दूसरो की रक्षा के लिए सदेव उद्यत रहते हैं। आज तो लोगो में कायरता व्याप गई है। यह कायरता स्वार्थ—पूर्ण व्यापार के कारण आई है, मगर लोगो का कहना है कि वह धर्म के कारण आई है। यह कहना एक गम्भीर भूल है। धर्म के कारण कायरता कदापि नहीं आ सकती। वीर पुरुष ही धर्म का पालन कर सकते हैं।

समस्त गणराजाओ के साथ चेडा राजा युद्ध के लिए तैयार हो गया। इधर कौणिक राजा भी अपने दसो भाइयो के साथ युद्ध के लिए तैयार हुआ। यद्यपि कौणिक के दस भाई कह सकते थे कि हम सबको राज्य का हिस्सा मिला है तो बहिलकुमार को भी हिस्सा मिलना चाहिए, परन्तु उन्होने भी सत्ता के सामने मस्तक झुका दिया। इतिहास— वेत्ताओ का कथन है कि गणराज्य प्रजातन्त्र राज्य के समान था परन्तु दूसरे राजा स्वच्छन्द थे और गरीबो पर अन्याय करते थे।

गणराजाओ की सेना का नेतृत्व चेटक ने ग्रहण किया। वास्तव में धार्मिक व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए सदा आगे ही रहता है। आज के प्रमुख तो कार्य करने के समय नौकरो को आगे कर देते हैं परन्तु चेटक राजा स्वयं अगुवा बना और उसने अपनी युद्धकला का परिचय दिया। राजा चेटक ने अपनी अचूक बाणावलि के द्वारा कौणिक के भाइयों का शिरच्छेद कर डाला।

अपने भाइयों के मर जाने से कौणिक भयभीत हो गया। कौणिक ने तप आदि द्वारा इन्द्रो की आराधना की। उसकी आराधना के फलस्वरूप शक्रेन्द्र और चरमेन्द्रक आये। शक्रेन्द्र ने कौणिक से कहा—तुम्हारा पक्ष न्यायपूर्ण नहीं है और चेटक राजा का पक्ष न्यायपूर्ण है।

कौणिक बोला— कुछ भी हो, इस समय तो मेरी रक्षा करो।

शक्रेन्द्र ने उत्तर दिया—मैं अधिक तो कुछ नहीं कर सकूंगा, सिर्फ चेटक राजा के बाणों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उनका बाण— वेध चूका दूंगा।

चरमेन्द्रक बोला—तुम मेरे मित्र हो, इस कारण मैं सेनावैक्रिय करूंगा और रथमूसल का सग्रामवैक्रिय करके तुम्हें विजय दिलाऊंगा।

चरमेन्द्रक से इस प्रकार आश्वासन पाकर कौणिक बहुत प्रसन्न हुआ। अब कौणिक फिर तैयार होकर राजा चेटक के सामने युद्ध करने आ पहुँचा। भगवान ने कहा—उस सग्राम में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य मारे गये।

भगवती सूत्र में भी एक ऐसा उदाहरण आया है। वरुण नागनतुआ नाम का एक श्रावक था। यह श्रावक बेलें-बेलें पारणा करता था। वह चेटक राजा का सामन्त था। एक बार उसे युद्ध में जाने के लिए कहा गया। उस समय उसके दूसरा उपवास था। क्या ऐसा उपवास करने वाले को युद्ध में जाना उचित था ? क्या वह नहीं कह सकता था कि मैं उपवासी हूँ। युद्ध में कैसे जा सकता हूँ ? परन्तु उसने ऐसा कोई उत्तर न देते हुए यही कहा कि अवसर आने पर सेवक को स्वामी की सेवा करनी चाहिए। स्वामी की सेवा करने के ऐन मौके पर कोई वहाना बनाकर किनारा काटना अनुचित है। अवसर आने पर नमकहराम बनना क्या हरामखोरी नहीं है ?

आज भारतवर्ष में बड़ी हरामखोरी दिखाई देती है। जो लोग भारत का अन्न खाते हैं वही भारत की नाक काटने वाले कामों में शामिल होते हैं। जो वस्त्र भारत को गुलाम बनाते हैं उन्हींको वे अपनाते हैं। भारत की सभ्यता को रहन-सहन आदि को भुला देते हैं। यह नमक-हरामी नहीं तो क्या है?

वायसराय, गवर्नर आदि आते हैं और भारत का शासन करते हैं, पर उन्हें भारतीय वेषभूषा पहनने के लिए कहा जाये तो क्या वे कहना मानेंगे ? वे यही उत्तर देगे कि हम तो अपनी मातृभूमि की सेवा बजाने आये हैं, द्रोह करने नहीं। अतएव हम अपना वेष कैसे छोड़ सकते हैं ? इस प्रकार अंगरेज लोग भारत में रहते हुए भी अंग्रेजी पोशाक पहन कर फूले नहीं समाते। यह कृतघ्नता के सिवाय और क्या है ? पोशाक और रहन-सहन से मातृभूमि की पहचान होती है। मगर आज भारत का रहन-सहन बदल गया है। सभ्यता बदल देने से मातृभूमि के प्रति दोह होता है। देश-हित की दृष्टि से भी भारतीय संस्कृति अपनाने योग्य है।

वरुण नागनतुआ वीर होने के कारण ही उपवासी होता हुआ भी देश-रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो गया। मगर आज कायरता आ जाने के कारण देश समाज और धर्म का पतन हो रहा है।

कहने का आशय यह है कि चेटक राजा और वरुण नागनतुआ ने श्रावक या सम्यग्दृष्टि होने पर भी संग्राम लड़ा। फिर भी उनका स्थूल अहिंसाव्रत खंडित न हुआ। इसका कारण यही है कि वे निरपराध को ही मारने के त्यागी थे। ऐसी अवस्था में उनका स्थूल अहिंसाव्रत कैसे भंग हो सकता था ? अपराधी को मारने का समावेश स्थूल हिंसा में नहीं होता। राज्य भी ऐसे कामों को अपराध नहीं गिनता। लोग अपराधी को दंड देने के समय दूर-दूर भागते हैं और निरपराध के गले पर कलम-कुठार चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह उनकी कायरता है।

उक्त कथन का आशय यह है कि गृहस्थधर्म मर्यादायुक्त है। गृहस्थधर्म का पालन करने से आत्मा का विकास भी होता है और सासारिक काम भी नहीं रुकता। जैनधर्म वीरो का धर्म है। इस वीरधर्म में कायरता के लिए लेशमात्र भी गुजाइश नहीं। जिसमें वीरता होगी, वही जैनधर्म का भली-भाँति पालन कर सकेगा। आज कायरता को पोषने का जो अपवाद जैनधर्म पर लगाया जाता है, उसका प्रधान कारण जैन कहलाने वालों का कायरतापूर्ण व्यवहार ही है। अगर जैनधर्म का यथोचित पालन किया जाये तो देश समाज और धर्म का उत्थान हुए बिना नहीं रह सकता। धर्मपालन के लिए वीरता और धीरता की आवश्यकता रहती है। जो मनुष्य अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है ? देश समाज और धर्म के उत्थान के लिए सर्वप्रथम नैतिक बल प्राप्त करने की आवश्यकता है।

16. इन्द्रिय-विजय

जितशत्रु नामक एक राजा था। उसके प्रधान का नाम सुबुद्धि था। सुबुद्धि बड़ा विचारशील था। एक दिन सुबुद्धि राजा के साथ भोजन करने बैठा था। भोजन स्वादिष्ट था। राजा ने प्रधान से कहा—देखो, कितना स्वादिष्ट भोजन है। राजा के इस कथन के उत्तर में सुबुद्धि ने कहा—इसमें क्या है ? इष्ट से अनिष्ट हो जाना और अनिष्ट से इष्ट हो जाना तो वस्तुओं का स्वभाव ही है। राजा ने कहा— प्रधान, तुम तो नास्तिक जान पड़ते हो। क्या यह भी कभी सम्भव है कि अच्छी वस्तु बुरी और बुरी वस्तु अच्छी बन जाए ?

राजा दूसरे कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में बात करता तो वे सब राजा की ही बात का समर्थन करते थे। मगर सुबुद्धि तो यही कहता कि तुम लोग चाहो सो कहो। मेरे गुरुजी ने तो मुझे यही सिखलाया है और मैं यही मानता हूँ कि इष्ट का अनिष्ट और अनिष्ट का इष्ट हो जाना ही पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल का स्वभाव नष्ट हो जाना है, अतएव वस्तु का इष्ट—अनिष्ट हो जाना स्वाभाविक है।

राजा ने प्रधान को बहुत समझाने की कोशिश की, पर प्रधान ने अपनी बात नहीं बदली। प्रधान को अपनी बात पर पूरा भरोसा था। उसने राजा से कहा जिस बात को मैं सत्य मानता हूँ, उस सत्य को मैं असत्य कैसे कह सकता हूँ ? राजा ने समझ लिया कि प्रधान इस समय हठ पकड़कर बैठा है। अब इस बात को जाने दिया जाये।

एक दिन राजा नगर—निरीक्षण करने निकला। प्रधान साथ ही था। नगर के चारों ओर खाई थी। पानी भर जाने के कारण खाई में से बदबू निकल रही थी। राजा और प्रधान उसी खाई के पास से निकले। खाई से निकलने वाली दुर्गन्ध असह्य थी। राजा ने प्रधान से कहा—प्रधान, देखो इस

खाई का पानी कितना बदबूदार है ? इतना कह कर राजा ने अपनी नाक दबा ली। उस समय भी प्रधान ने यही उत्तर दिया—महाराज । इष्ट से अनिष्ट और अनिष्ट से इष्ट हो जाना तो वस्तु का स्वभाव ही है। प्रधान का उत्तर सुनकर राजा ने कहा— प्रधान तुम बहुत हठी हो। क्या सब चीजे ऐसी हो सकती है ? प्रधान बोला— महाराज, मैं हठ नहीं करता। वस्तु का सच्चा स्वरूप कह रहा हूँ। आप कुछ भी फरमावे मुझे तो आप के प्रति भी समभाव रखना है और वस्तु के प्रति भी समभाव रखना है।

घर पहुँच कर प्रधान ने विचार किया—वस्तु—स्वरूप के सबध मे राजा के साथ मेरा मतभेद बढ़ता चला जा रहा है। मुझे किसी प्रकार राजा को अपनी बात की खातरी करा देनी चाहिए कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह सत्य है असत्य नहीं। इस प्रकार विचार कर उसने अपना एक विश्वस्त आदमी भेजकर, खाई का बदबूदार पानी एक घड़ा भर कर मगवाया। प्रधान ने उस पानी को अपने 49 पयोगो द्वारा परिष्कृत किया। तत्पश्चात् उसने वह पानी राजा के पानी भरने वाले को दिया और कहा—महाराज भोजन करने बैठे तो पीने के लिए यह पानी रख देना।

राजा जब भोजन करने बैठा तो उस आदमी ने वही पानी पीने के लिए रख दिया। पानी पीकर राजा ने कहा—अरे यह पानी तो बहुत मीठा है। यह कहा से लाया है ? आदमी ने उत्तर दिया—यह पानी प्रधानजी ने भेजा है। राजा ने प्रधान को उसी समय बुलवाकर कहा—तुम इतना मीठा पानी पीते हो और मेरे लिए यह आज भिजवाया है। प्रधान ने कहा—इस पानी मे ऐसा क्या है। यह तो वस्तु का स्वभाव ही है कि वह अनिष्ट से इष्ट और इष्ट से अनिष्ट हो जाती है।

राजा ने कहा—फिर वही बात कहने लगे ।

प्रधान—मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ। यह उसी खाई का पानी है जिसकी बदबू के मारे आपने नाक दबा लिया था।

राजा—वह बदबूवाला पानी इतना मीठा कैसे बन सकता है ?

प्रधान—महाराज । मे प्रयोग द्वारा आपके सामने भी उस पानी को ऐसा मीठा बना सकता हूँ।

आखिर राजा ने खाई का दुर्गन्ध वाला पानी मगवाया। प्रधान से उसे शुद्ध और सुगन्धित बनाने के लिए कहा। प्रधान ने पहले की तरह उस पानी को परिष्कृत कर दिया। इस घटना से राजा को विश्वास हो गया कि वस्तु मे परिवर्तन हो सकता है। राजा ने प्रधान के उस सिद्धान्त को स्वीकार

करके कहा— प्रधानजी । आप धर्मज्ञ और विचारशील हैं। अतः मुझे केवली—प्ररूपित धर्म सुनाइए। सुबुद्धि प्रधान श्रावक था और धर्मतत्त्व का ज्ञाता था। उसने राजा को धर्मतत्त्व समझाया। श्रावक को धर्म समझाने का अधिकार है, मगर जब वह स्वयं ज्ञाता हो, तभी वह दूसरों को समझा सकता है। सुबुद्धि प्रधान से धर्मतत्त्व समझकर राजा बारह व्रतधारी श्रावक बना। धीरे-धीरे उसने आत्मकल्याण किया।

कहने का आशय यह है कि धर्म का ज्ञाता व्यक्ति तो यही मानता है कि इष्ट से अनिष्ट और अनिष्ट से इष्ट होना ही वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार वस्तु का स्वरूप समझ लेने पर मनुष्य इष्ट वस्तु पर राग और अनिष्ट वस्तु पर द्वेष धारण नहीं करता। वह समभाव ही रखता है। वह भलीभाँति जानता है कि जो वस्तु थोड़ी देर के लिए इष्ट प्रतीत होती है और फिर अनिष्ट मालूम होने लगती है, उसके खातिर मैं अपनी आत्मा में राग-द्वेष क्यों उत्पन्न होने दूँ ? वस्तु आत्मा का उत्थान भी करती है और पतन भी करती है। वस्तु के निमित्त से जब आत्मा में राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है तो ऐसी अवस्था में आत्मा का पतन होता है और समभाव उत्पन्न होने से आत्मा का उत्थान होता है। जिस वस्तु के निमित्त से आत्मा का उत्थान हो सकता है उसे आत्मपतन का कारण क्यों बनाया जाये ?

इस प्रकार विचार कर इन्द्रियों का निग्रह करने वाला व्यक्ति अवश्य ही आत्मकल्याण का भागी होता है।

सभी शास्त्रकार और सभी धर्मावलम्बीजनों ने इन्द्रियों के विषय में भी कहा है—हे अर्जुन । तुझे आत्मा का कल्याण करना हो तो सबसे पहले इन्द्रियों का निग्रह कर। इन्द्रियनिग्रह से आत्मा का उत्थान होता है और इन्द्रियों के अधीन बनने से आत्मा का पतन होता है। अतएव इन्द्रियों को वश में रखो। उन्हें पदार्थों के प्रलोभन में मत जाने दो। पर्वत पर से एक ही पेर फिसल जाये तो कौन कह सकता है कि कितना पतन होगा ? इसी प्रकार एक भी इन्द्रिय अगर काबू से बाहर हो गई तो कौन कह सकता है कि आत्मा का कितना पतन होगा। इसलिए अगर तुम अपने आत्मा को सिद्ध, बुद्ध, मुक्त तथा शान्त करके दुःखमुक्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम इन्द्रियों का निग्रह करो। इन्द्रिय-निग्रह ही आत्मविजय का अमोघ साधन है।

17. पुरुषार्थ

भगवान महावीर का सिद्धान्त उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषार्थ और पराक्रम का है। श्री उपासक दशागसूत्र के सकडालपुत्र के अध्ययन में इसी सिद्धान्त का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। गोशालक का मत यह है कि उत्थान आदि कुछ भी नहीं है, जो होनहार है वही होता है। इस मत के विरुद्ध भगवान का सिद्धान्त यह है कि उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषाकार तथा पराक्रम आदि द्वारा आत्मा सिद्ध होती है। संक्षेप में भगवान महावीर पुरुषार्थवादी थे और गोशालक नियतिवादी।

एक बार भगवान महावीर ने सकडालपुत्र से कहा—आत्मा उत्थान, बल, वीर्य पुरुषाकार तथा पराक्रम से सिद्ध होती है। इस कथन के उत्तर में सकडालपुत्र ने कहा कि उत्थान आदि द्वारा आत्मा सिद्ध नहीं होती वरन् सिद्ध होने वाली हो तो हो जाती है।

सकडालपुत्र पहले गोशालक का श्रावक था। इस कारण उसने गोशालक के मत का समर्थन किया। एक दिन सकडालपुत्र ने अपनी दुकान में से मिट्टी के बर्तन बाहर निकाले और धूप में सुखा दिये। तब भगवान महावीर ने उससे कहा—हे सकडाल ! ये मिट्टी के बर्तन किस तरह बने हैं ?

सकडालपुत्र ने बर्तनों के बनने का क्रम बतलाते हुए कहा—जंगल से मिट्टी लाया। फिर उसमें दूसरी चीजों का मिश्रण करके मिट्टी का पिंड बनाया। उसे चाक पर चढ़ाया और तब बर्तन बनाये हैं।

भगवान ने कहा—ये बर्तन उत्थान आदि से ही बने हैं न !

सकडाल—नहीं होनहार ही होता है।

भगवान—अगर कोई तुम्हारे बर्तनों को फोड़ डाले तो ?

सकडाल—मेरे बर्तन फोड़ने वाले को मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके हाथ—पैर तोड़ दूंगा।

भगवान—सकडाल । तुम उसे इतना दड क्यों दोगे ? तुम्हारे हिसाब से तो होनहार ही होता है । फिर तुम दण्ड क्यों दोगे ? तुम्हें अपने मतव्य के अनुसार तो यही मानना चाहिए कि लकड़ी के संयोग से वर्तन फूटने वाले थे, सो फूट गये ।

भगवान का यह कथन सुनकर सकडालपुत्र विचार में पड़ गया । इतने में ही भगवान ने उसके सामने दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हुए कहा—हे सकडालपुत्र । कल्पना करो, तुम्हारी पत्नी सिंगार करके बाहर निकली और कोई पुरुष उस पर बलात्कार करना चाहता है तो तुम क्या करोगे ? सकडालपुत्र ने कहा मैं ऐसे दुष्ट पुरुष के नाक—कान काट लूंगा । यहा तक कि उसे प्राणदण्ड देने का भी प्रयत्न करूंगा ।

भगवान—हे सकडालपुत्र । तुम्हारे मत के अनुसार तो होनहार ही होता है । फिर तुम्हें दुष्ट पुरुष को दण्ड देना चाहिए ?

भगवान की युक्तिसंगत वाणी सुनकर सकडालपुत्र को बोध हो गया । उसने भगवान से कहा—भगवन् । मैं धर्म श्रवण करना चाहता हूँ । भगवान ने उसे धर्म का श्रवण कराया । भगवान की धर्मवाणी सुनकर वह बारह व्रतधारी श्रावक बन गया । जब तक सकडालपुत्र धर्मतत्त्व को समझा नहीं था, तब तक उसमें मताग्रह था । जब उसे वास्तविक धर्मतत्त्व का बोध हुआ तो उसने नियतिवाद का त्याग करके पुरुषार्थवाद का सत्यधर्म स्वीकार किया ।

सकडालपुत्र कुम्भार था, फिर भी भगवान ने उसे श्रावक बनाया । क्या ऐसा करना ठीक था ? उन्होंने कुम्भार को श्रावक बनाकर संसार के सामने आदर्श उपस्थित किया कि कोई किसी भी वर्ण या जाति का क्यों न हो, शरीर से छोटा या मोटा क्यों न हो, मुझे किसी के प्रति, किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं है । मैं सब का कल्याण चाहता हूँ । भगवान के इस कथन पर तुम भी थोड़ा विचार करो ।

गोशालक ने सुना कि सकडालपुत्र ने मेरा मत त्याग दिया है । उसे फिर अपने मत का अनुयायी बनाने के लिए गोशालक उसके पास पहुँचा । गोशालक ने विचार किया—सकडालपुत्र तो महावीर भगवान का पक्का श्रावक बन गया है । तब उसने भगवान की प्रशंसा करना आरम्भ किया ।

गोशालक ने सकडालपुत्र से कहा—क्या यहा महा—माहण महायान महानिर्यामक, महागोप तथा महासार्थवाह आये थे ?

सकडालपुत्र ने गोशालक से इन विशेषणों का अर्थ पूछा । गोशालक ने अर्थ समझाया । तब सकडालपुत्र ने कहा—तुमने मेरे गुरु की प्रशंसा की है, इस कारण मेरी दूकान में ठहरो और पाट आदि जो चाहिए, सो लो । यह सब मैं तुम्हें गुरु मानकर नहीं देता हूँ वरन अपने गुरु भगवान महावीर की प्रशंसा करने के कारण दे रहा हूँ ।

18. उत्तम क्षमा

क्षमा तीन प्रकार की होती है—तमोगुणी रजोगुणी और सतोगुणी। तमोगुणी क्षमा वाले वे लोग हैं, जो अपनी स्त्री के साथ बलात्कार करते देख हृदय में क्रोध तो करते हैं, मगर भय के मारे सामना नहीं करते। यह तमोगुणी क्षमा प्रशस्त नहीं है, यह कायरता है, घृणित है और नपुंसकता है। अर्जुन माली का कार्य ससार का नाशक नहीं, अत्याचारी को दण्ड देने का है और वह दूसरे अत्याचारियों के ऐसे दुस्साहस को रोकने के लिए किया गया था। हमारा उपदेश तो ऐसी क्षमा के लिए है जो सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली के प्रति धारण की थी। वह सतोगुणी क्षमा थी। जिसमें क्रोध तनिक भी उत्पन्न नहीं होता और क्षमा कर दिया जाता है, वही सतोगुणी क्षमा है। धर्म अत्याचार—अनाचार को न रोकने की शिक्षा नहीं देता। धर्म किसी को कायर नहीं बनाता। धर्म की ओट में कोई अत्याचार का प्रतिकार न करे या कायरता को छिपाने के लिए धर्म का बहाना करे, यह अलग है। मगर जिसने धर्म के तत्त्व को ठीक तरह समझ लिया होगा, वह अपने ऐसे कृत्यों द्वारा धर्म को बदनाम नहीं करेगा।

बौद्ध ग्रन्थों में एक कथा आई है। सोमदेव नामक एक ब्राह्मण की आध्यात्मिक भावना बालकपन से ही बढी—चढी थी। अतएव माता—पिता के मरते ही सोमदेव और उसकी पत्नी ने सन्यास ले लिया। स्त्री सुन्दरी थी। दम्पती वन में रहकर तप किया करते थे। एक बार दोनों नगर में आये। नगर के राजा ने स्त्री को देखा तो उसके चित्त में विकार पैदा हो गया। वह सोचने लगा—यह रमणीरत्न गलियों में क्यों पड़ा रहना चाहिये ? यह तो महल की शोभा बढाने योग्य है। यह सोचकर उसने सोमदेव से कहा, यह स्त्री तेरे साथ शोभा नहीं देती।

सोमदेव ने कहा—हा शोभा नहीं देती।

राजा—तो इसे हम ले जाए ?

सोमदेव—मेरी नहीं है, भले कोई ले जाये।

राजा ने स्त्री से कहा— चलो, हमारे साथ चलो।

स्त्री ने सहज भाव से उत्तर दिया—चलिए, कहा चलना है ?

आगे—आगे राजा चला और पीछे—पीछे स्त्री। महल में पहुँचकर स्त्री ध्यान लगाकर बैठ गई। उसने ऐसा ध्यान लगाया कि अनुकूल—प्रतिकूल सत्ताएँ हार गई, मगर उसका ध्यान न टूटा। राजा को अपना पागलपन मालूम हुआ। उसका अज्ञान हट गया। वह उस सन्यासिनी के पैरों में गिरकर क्षमा मागने लगा।

स्त्री ने, मानो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे सहज भाव से उत्तर दिया—किसने और क्या अपराध किया है, वह मुझे मालूम ही नहीं है। मैं क्षमा क्या करूँ।

आखिर राजा सन्यासिनी को लेकर सोमदत्त के पास गया। सोमदत्त को उसकी स्त्री सौंपकर उसने कहा—मैंने आपकी अवज्ञा की है। मेरा यह अपराध है तो गुरुतर फिर भी मैं आपसे क्षमायाचना करता हूँ।

सोमदेव ने कहा—जब यह मेरी है ही नहीं, तब इसमें मेरी अवज्ञा क्या हुई ?

इसे कहते हैं क्षमा। ऐसी क्षमा के द्वारा भी अन्याय—अत्याचार का नाश किया जाता है। अन्याय—अत्याचार के समूल नाश का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इस तरीके से अन्यायी और अत्याचारी के हृदय का परिवर्तन हो जाता है। परन्तु ऐसी भावना प्राप्त करने के लिये साधना चाहिए।

19. काली—महारानी

अन्तगडसूत्र में अन्त में दस महारानियों की जो कथा है वह अत्यन्त गम्भीर है और जैनधर्म की कथाओं पर शिखर के समान है। यह दसो महारानियाँ वैभव और भोगों में डूबी हुई थीं। ससार के सर्वश्रेष्ठ भोग उन्हें सुलभ थे। कभी किसी वस्तु का अभाव उन्होंने जाना ही नहीं था। लेकिन भगवान् महावीर के प्रताप से उन्होंने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया। वे साध्वियाँ हो गईं और आध्यात्मिक साधना में लीन रहने लगीं। भिक्षा द्वारा अपना शरीर—निर्वाह करने लगीं। इनमें से भी कृष्णा महारानी के चरित का स्मरण करके तो रोमांच हो आता है। कहा राजसी वैभव और कहा दुष्कर तप। कहा उनकी फूल—सी कोमल काया और कहा पद—पद पर परिषहों का सहन करना। कैसी अनोखी उत्क्रांति का सदेश है।

में धर्मशास्त्र सुना रहा हूँ इतिहास नहीं सुना रहा हूँ। जिसके हृदय में भक्ति है, वह तो धर्मशास्त्र की कथा को ऊँची समझेगा ही, परन्तु लोकदृष्टि से देखने वाला भी इतना अवश्य कहेगा कि राजरानी साध्वी बने—स्वेच्छा से भिक्षुणी के जीवन को अंगीकार करे, यह कल्पना ही कितनी उच्च है। जिस मस्तिष्क ने यह कल्पना की है, वह क्या असाधारण नहीं होगा ?

जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कथाओं से विदित होता है कि भारतवर्ष में अनेक राजरानियाँ साध्वी बनीं हैं। महाराज अशोक की वहिन भी भिक्षुणी सघ में प्रविष्ट हुई थी। सुना जाता है कि उसके नाम का पीपल आज भी सीलोन में विद्यमान है। ऐसी साध्वियाँ जब ससार में घूम—घूमकर जनता को जागृत करती होगी, तब भारत में और भारत के प्रति दूसरे देशों में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती होगी यह कौन कह सकता है ? सचमुच भारतीय इतिहास का वह स्वर्णकाल अनूठा था। एक राजरानी स्वेच्छापूर्वक वैभव को लात मारकर भिक्षुणी बनती और घर—घर फिरती है। जीवन के किसी अभाव

ने उसे भिक्षुणी बनने को बाध्य नहीं किया था। किसी अपूर्व अन्त प्रेरणा से पेरित होकर ही उसने ऐसा किया था और ऐसा करके वह क्या दुःखी थी ? नहीं। भोगो मे अतृप्ति थी, त्याग मे तृप्ति थी। भोगो मे असन्तोष, ईर्ष्या और कलह के कीटाणु छिपे थे, त्याग मे सन्तोष की शांति थी, निराकुलता का अद्भुत आनन्द था आत्मरमण की स्पृहणीयता थी। इसी सुख का अनुभव करती हुई वे भिक्षुणिया अपने जीवन को दिव्य मानती थी। उनका त्याग महान् था।

आप कितने भाग्यशाली हैं कि यह महान् आदर्श आपके सामने उपस्थित है। आप पूर्ण रूप से अगर इस आदर्श पर नहीं चल सकते तो भी उस ओर कदम तो बढ़ा सकते हैं। कम से कम विपरीत दिशा में तो न जाएं। मगर आप इस ओर कितना लक्ष्य देते हैं ? आपसे तो अभी तक बारीक वस्त्रों का भी मोह नहीं छूट सकता। इन वस्त्रों के लिए चाहे किसी की चमड़ी जाती हो, पर आप पतले कपड़े नहीं छोड़ सकते। अगर आप इतना—सा भी त्याग नहीं कर सकते तो राजसी वैभव और राजसी भोगों का त्याग करने वाले सन्तों और ऐसी ही सतियों का चरित सुनकर क्या लाभ उठाएंगे ? क्या आपको उन त्यागमूर्ति महासतियों का स्मरण भी आता है ?

महासेन कृष्णा विद्सेन कृष्णा,

राम कृष्णा शुद्धमेवजी ।

नित-नित वद्धू रे समणी.

त्रिकरण-शुद्ध त्रिकालजी ।

कवि ने यह वन्दना किस काली को की है ? और आप यह वन्दना किस काली की कर रहे हैं ? भारत की इन महाशक्तियों को भगवान ने किस भाव से शास्त्र में स्थान दिया है ? आप इन सतियों की किस प्रकार वन्दना कर सकते हैं ? सासारिक भोगों के प्रति हृदय में जब तक तिरस्कार की भावना उत्पन्न न हो जाये तब तक मनुष्य इन्हें वन्दना करने का सच्चा अधिकारी किस प्रकार हो सकता है ? हम किसी के कहने से या भावावेश में आकर उन सतियों के नाम पर चाहे मस्तक झुका ले किन्तु वास्तव में उन्हें वन्दना करने योग्य तभी समझे जाएंगे जब उनके त्याग को पहचानेंगे । उनके त्याग को पहचानकर वन्दना करने से आपके पाप जलकर भस्म हो जाएंगे ।

सेठानिया सेठानियो को तो बहिन बनाती है। मगर किसी दिन किसी गरीबनी को बहिन बनाया है ?

काली और सुकाली के हृदय में अपना कल्याण करने की भावना उत्पन्न हुई। तब वे कहने लगी—यह राजमहल आत्मा के लिए कारागार है और बहुमूल्य आभरण हथकड़िया—वेड़िया है। इनके सेवन से आत्मा अशक्त बनती है, गुलाम बनती है। ऊपरी सजावट के फेर में पड़कर हम आन्तरिक सौन्दर्य को भूल जाते हैं। स्वाभाविकता की ओर अर्थात् आत्मा के असली स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं पहुँच पाती। ससार के भोगोपभोग और सुख के साधन असलियत को भुलाने वाले हैं। यह इतने सारहीन हैं कि अनादि काल से अब तक भोगने पर भी आत्मा इनसे तृप्त नहीं हो पायी। अनन्त काल तक भोगने पर भी भविष्य में तृप्ति होने की सम्भावना नहीं है। अलबत्ता, इन्हें भोगने के दण्ड—स्वरूप नरक और तिर्य्यच गतियों के घोर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इन भोगविलासों के चक्कर में पड़ने वाला स्वार्थी बन जाता है। वह अपनी ही सुख—सुविधा का विचार करता है और अपने दीन—दुखी पड़ौसी की तरफ नजर भी नहीं डालता।

रानिया कहती है—जिन गरीबों की बदौलत हम राजरानी कहलाती हैं, उन्हीं गरीबों को हमने भुला रखा है। यही नहीं, वरन् एक प्रकार से उनके प्रति वैर—विरोध कर रखा है। राजमहल में रहकर हम उन बहिनो से नहीं मिल सकती, जिन्होंने हमें महारानी बनाया है। इन चकाचौध करने वाले गहनों और कपड़ों के कारण वे हमारे पास नहीं आ सकती नजदीक आते डरती हैं।

अगर कोई स्त्री फटे—पुराने कपड़े पहनकर महारानी से मिलने जाना चाहे तो क्या पहरेदार उसे भीतर घुसने देंगे ? नहीं। अगर धक्के मारकर न भगा देंगे तो डाट—फटकार बताये बिना भी नहीं रहेंगे। मगर रानी से पूछा जाये कि तुमने जो वस्तु और आभूषण धारण किये हैं, वे आये कहा से हैं ? वे गरीबों के पसीने से ही बने हैं या राजा की तिजोरी में उगे हैं ? रानी इस प्रश्न का क्या उत्तर देगी ?

यह बात सिर्फ रानी—महारानी पर ही लागू नहीं होती। बढिया और कीमती गहने—कपड़े पहनने वाला, फिर वह कोई भी क्यों न हो, बढिया गहने—कपड़े वालों को ही चाहता है। उसे बिना जेवर का गरीब आदमी प्यारा नहीं लगता। यही विकार है। बढिया वस्त्रों में और आभूषणों में अगर विकार न हो तो भगवान महावीर को शायद ही सादा वेष चलाने की आवश्यकता पड़ती। जिसकी मेत्री—भावना विकसित हो गई है, उसी के हृदय में इस प्रकार की सद्भावनाएँ जागृत होती हैं और वही वस्त्र—आभूषण का त्याग करता है।

महारानी काली के हृदय में मित्रभावना विकसित हुई। अतएव उन्होंने विचार किया—मुझे अपनी सब बहिनो से समान रूप से मिलना चाहिए। मेरे और उनके बीच में जो बड़ी दीवार खड़ी है उसे मैं गिरा दूँगी। मैं सारे भारत को जगाना चाहती हूँ और भेदभाव की काल्पनिक दीवारों को धूल में मिला देना चाहती हूँ। यह विचार कर महारानी काली ने उत्तम वस्त्र उतारकर सादे वस्त्र धारण किये। इन्दाणी सरीखा मनोहर शृंगार हटा दिया और जिस केशराशि को बड़े चाव से सजाया करती थी और सुगन्धित तेल—फुलेल से नहलाया करती थी, उसी केशराशि को नोचकर फैंक दिया। उन्होंने स्वदेश की बनी सादी खादी से अपना शरीर सजा लिया। महारानी काली ने साध्वी होकर सफेद वस्त्र धारण किये।

आज अगर कोई विधवा बाई भी सफेद वस्त्र धारण कर लेती है तो हो—हल्ला मच जाता है। काली रानी का वह तेज आज बहिनो में नहीं रहा। न जाने कब और कैसे गायब हो गया है।

आखिर काली रानी ने ससार त्याग दिया। ससार त्यागकर उन्होंने जो अवस्था अपनाई वह वर्णनातीत है। महाकृष्णा काली नामक सती ने आबिल तपस्या करना आरम्भ किया। चौदह वर्ष, तीन मास और बीस दिनों तक आबिल तप करके उन्होंने अपनी कोमल कौर कान्त काया को झुलसा डाला। एक उपवास और उसके बाद आबिल, फिर उपवास और दूसरे दिन फिर आबिल, इस प्रकार उनकी तपस्या निरन्तर जारी रही।

‘आबिल’ प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में इसे ‘आचाम्ल’ व्रत कहते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला सरस भोजन का त्याग करके नीरस और नमकहीन रूखा—सूखा भोजन करता है। पके हुए चावलों को पानी से धोकर उन्हें स्वादहीन बनाकर दिन भर में एक बार खा लेना और फिर दूसरे दिन उपवास करना, यह महासती काली का तप था।

मित्रो! आपके यहाँ ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। फिर भी न मालूम क्यों आपमें बल नहीं आता। आप मेरी दी हुई मात्रा का सेवन करो। चाहे वह कटुक हो पर इससे रोग का अवश्य ही विनाश होगा इसमें सन्देह नहीं।

काली महासती अपने समस्त स्वर्गोपम सुखों को तिलाजलि देकर यह घोर तपस्या किस उद्देश्य से कर रही थी?

कर्मक्षय करने के लिए।

यह उत्तर है तो ठीक परन्तु आप पूरी तरह नहीं कह सकते। इस कारण इतनी सी बात कहकर समाप्त कर देते हैं। कर्म का अर्थ दुष्कर्म

समझना चाहिए। काली महासती विचारती है—मेने उत्तम भोजन खाया ओर इसी कारण अनेक गरीबो को दुत्कारा, मुसीबत मे डाला ओर अधिक गरीब बनाया है। यही मेरा दुष्कर्म है। इसका बदला चुकाने के लिए उन्होने बढ़िया कपडो का ओर उत्तम भोजन का त्याग करके सादे कपडे ओर नीरस भोजन किया।

काली महारानी सफल कियो अवतार।

पायो छै भव—जल पार ॥ काली॥

कोणिक राजा की छोटी माता,

श्रेणिक नृप नी नार।

वीर जिणन्द की वाणी सुन ने,

लीनो है संयम—भार ॥ काली॥

चन्दनबाला सती मिली है गुरानी।

नित—नित नमी चरणार, विनय कभी भणी,

अंग इग्यारा जारी निर्मल बुद्धि अपार ॥ काली॥

महासती काली कहती है कि मैंने बढ़िया भोजन खाकर ओर बढ़िया कपडे पहनकर बहुत लोगो के साथ परोक्ष रूप से विरोध किया। जिन गरीबो की कृपा से उत्तम वस्त्र ओर भोजन की प्राप्ति होती थी, उन गरीबो को मैंने धक्के दिलवाये ओर निकम्मे मसखरे लोग पडे—पडे माल खाते रहे। गरीबो के घोर परिश्रम के फलस्वरूप ही हमे दूध, घी, शक्कर ओर चावल आदि वस्तुएं प्राप्त होती थी, मगर जब उन्ही गरीबो मे से कोई मुट्ठी भर आटे की आशा से मेरे पास आता था तो उसे आटे के बदले धक्के मिलते थे कि दूध घी ओर चावल—शक्कर खाने वालो को नजर न लग जाये।

मैं जब बच्चा था तब भोजन करते समय अगर झीलनी आ जाती तो किवाड बन्द कर लिये जाते थे। इसका कारण यह था कि झीलनी को डाकिनी समझा जाता था। तारीफ यह है कि अनाज उन्हीके यहा से आता था। वही अनाज पैदा करते थे ओर उन्हीके प्रति ऐसी दुर्भावना किसी एक घर या एक कुटुम्ब मे नहीं थी वरन् व्यापक रूप से घर—घर फैली हुई थी। आज सोचता हूँ—समाज का यह कितना जवर्दस्त अन्याय है, कितनी भीषण कृतघ्नता है।

अमीर लोग गरीबो को दुत्कारते हैं ओर दूसरे अमीर के आने पर उसकी मनुहार करते हैं। अपने पाप का प्रायश्चित्त करते हुए एक महाराष्ट्रीय कवि ने कहा है—

उत्तम जन्मा येऊनी रामा । गेलो मीवाया
दुष्ट पातकी शरण मीआलो,
सत्वर तब पाया ।

आर्जविले बहुलवण भजने च्याहा जेवाया,
खुधित अतिथि कदी नाही घेतला,

उदार कर कधीकेला नाही प्रेमे जेवाया पैसा एक द्याया ।

नाम फुटकने तेहिन आलै स्वामी बदनाया ॥ उत्तम ॥ १ ॥

कवि कहता है—मैंने उत्तम जन्म व्यर्थ गवा दिया । मेरा नाम उत्तम है, जन्म उत्तम कुल में हुआ है, परन्तु काम मैंने अधम किये । इस कारण मैं पातकी हूँ ।

मित्रो । जिसे आत्मा और परमात्मा पर विश्वास होगा, वही अपना अपराध स्वीकार करेगा, उसके लिए पश्चात्ताप करेगा और उससे बचने की भावना भाएगा ।

कवि परमात्मा के सामने अपनी आलोचना करता हुआ कहता है—प्रभो । मैं आपकी शरण आया हूँ । मेरी रक्षा करो । मैंने अपने सगे—सम्बन्धियों को पाहुने बनाकर जिमाने की बड़ी—बड़ी तैयारियाँ की । तरह—तरह के व्यजन और मिष्ठान तैयार करवाए । वे जीमने बैठे । जीमते—जीमते तृप्त हो गये और कहने लगे—बस, अब मत परोसिये । अब एक कौर भी नहीं निगल सकता । लेकिन बडप्पन के मद में छककर मैं नहीं माना । थोड़ा और खाने का आग्रह किया । न माने तो जबर्दस्ती करके थाल में भोजन डाल दिया । फिर पकडकर मुह में खिलाया । उसी समय क्षुधा से पीडित एक व्यक्ति मेरे द्वार पर आया । भूख से उसकी आँखें निकल रही थी, बिना मास के हाडों का पिजरा सरीखा उसका शरीर दिखाई देता था । जिस समय सगे—सम्बन्धी भोजन परोसने के लिए मना कर रहे थे और मैं जबर्दस्ती उन्हें परोसने में लगा था ठीक उसी समय वह भूखा द्वार पर आया । उसने कहा—मेरे प्राण अन्न के अभाव में भूख के मारे सूखे जा रहे हैं । अगर थोड़ा भोजन हो तो दे दो । परन्तु हाय मेरी कठोरता । मैंने टुकड़ा भी देने की भावना नहीं की और सगे—सम्बन्धी के गले में ठूसने में ही व्यस्त रहा ।

मित्रो । कवि ने अपने पाप का प्रदर्शन किया है और ऐसा करके उसने अपने पाप को हलका कर लिया है । ऐसा समझ लेना उपयुक्त नहीं होगा । कवि जनता की भावनाओं का प्रतिनिधि होता है । वह समाज की स्थिति का शाब्दिक चित्रण करता है । अतएव उसका कथन समाज का चित्र

समझना चाहिए। इस दृष्टि से मराठी कवि का उपर्युक्त कथन सारे समाज का चित्रण है—सम्पूर्ण समाज के पाप का दिग्दर्शन है। आप अपने ऊपर इस कथन को घटाइये। अगर आप पर यह घटित हो तो आप भी अपने दुष्कर्मों की आलोचना कीजिए और उनसे बचने का दृढ सकल्प कीजिए।

भूख के कारण जिसके प्राण निकल रहे हैं, उसे एक टुकड़ा मिल जाये तो उसके लिए बहुत है। मगर लोगो को उसकी ओर ध्यान देने की फुर्सत ही कहा ? आजकल के लोगो में क्षुद्र, सकीर्ण और स्वार्थमय भावना घुसी हुई है, तिस पर भी धर्म के नाम पर इसी प्रकार का उपदेश मिल जाता है। बड़े खेद की बात है कि लोगो को यह धर्म सिखलाया जा रहा है कि—

कोई भेखधारी आवे द्वार जी,

शर्मा—शर्मा दीजे आहार जी।

पछे कीजे पश्चात्ताप जी,

तो थोडो लागे पाप जी।।

खेद। धर्म के नाम पर कैसा हालाहल विष पिलाया जा रहा है। अगर द्वार पर आये हुए को लोकलाज के कारण भोजन दिया तो घोर पाप लग जाएगा। अलबत्ता, भोजन देकर अगर पश्चात्ताप कर लिया जाये तो पाप में कुछ कमी हो जाएगी। स्वार्थपरता की हद हो गई। धर्म के नाम पर यह जो शिक्षा दी गई है और दी जा रही है, उससे धर्म को कितना आघात पहुच रहा है, यह समझने की चिन्ता किसे है? इससे लोकधर्म अगर इतनी निर्दयता, कठोरता, स्वार्थपरायणता और अमानुषिकता की शिक्षा देता है तो धर्म का ध्वंस हो जाना ही जगत के लिए श्रेयस्कर है। भाइयो जरा उदारतापूर्वक विचार करो। धर्म के मौलिक तत्त्व को व्यापक दृष्टि से देखो। द्वेष से प्रेरित होकर हम यह नहीं कर रहे हैं, परन्तु धर्म के प्रति फेलती हुई घृणा का विचार करके ओर साथ ही लोगो में आई हुई अनुदारता का ख्याल करके कह रहे हैं। यह धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर अधर्म फैलेगा तो धर्म बदनाम होगा। अधर्म फैलाने वालो का भी हित नहीं होगा। अतएव निष्पक्ष दृष्टि से धर्म के स्वरूप पर विचार करो। धर्म ही पापो का नाश करने वाला है। अगर धर्म के ही नाम पर पाप किया जाएगा ओर उसी को धर्म समझ लिया जाएगा तो पापो का नाश किस प्रकार होगा ?

आपने अपने सम्बन्धियों को अनेक बार भोजन कराया होगा पर क्या याद आता है कि किसी दिन किसी गरीब को स्नेही—सम्बन्धियों की तरह जिमाया हो ?

नहीं।

लेकिन पुण्य किधर होता है ? अपनी श्रीमताई दिखाने के लिए सगे को जबर्दस्ती खिलाने से पुण्य का बध होता है या गरीब के प्राण बचाने के लिए उसे खिलाने से ?

भूखे को खिलाने से।

यह जानते और मानते हुए भी अपनी प्रवृत्ति को बदलते क्यों नहीं ? फिर कहते हो कि हम पुण्य और पाप को जानते हैं ?

बात काली महारानी की चल रही है। उनके अन्तःकरण में यह भावना उत्पन्न हुई कि मैंने उत्तम-उत्तम भोजन किये परन्तु गरीबों को देना तो दूर रहा, उल्टे उनकी नजर पड़ने से बचाव किया। अलबत्ता, मैंने अपनी सरीखी रानियों को बड़े प्रेम से जिमाया है, पर उससे क्या हुआ ? वह तो मोह था या लोकव्यवहार था, दया नहीं थी। हृदय में दया होती तो भूखे को खिलाया होता। मैंने यह पाप किया है। मैं इस पाप को सहन नहीं करूंगी अब मैं ऐसा भोजन करूंगी जिसे गरीब भी पसन्द नहीं करते। ऐसा भोजन करके मैं ससार को दिखला दूंगी कि इस पाप का प्रायश्चित्त ऐसे होता है।

मित्रो ! बढ़िया भोजन की अपेक्षा सादा भोजन करने से दया कितनी अधिक हो सकती है, इस बात पर विचार करो। आपके घर बाजरे की घाट बनी होगी और वह बची रहेगी तो किसी गरीब को देने की इच्छा हो जाएगी। अगर दाल का हलुआ बचा होगा तो शायद ही कोई देना चाहेगा। उसे तो किसी सम्बन्धी के घर भेजने की इच्छा होगी। इसीलिए तो कहा है—

दया धर्म पावे तो कोई पुण्यवत पावे,

जाने दया की बात सुहावे जी।

भारी कर्मों अनन्त संसारी,

जाने दया दाय नहीं आवे जी।।

विचार करो कि पुण्यवान कौन है ? मिष्टान्न-भोजन करने वाला और अपने भोजन के लिए अनेकों को कष्ट में डालने वाला पुण्यवान है या सादा भोजन करके दूसरों पर दया करने वाला पुण्यवान है ? सुनते हैं भारतीयों की आमदनी डेढ़ आना प्रतिदिन है। इसे देखते हुए अगर प्रत्येक आदमी डेढ़ आने में अपना निर्वाह करे तब तो सब को भोजन मिल सकता है लेकिन आप कितने आने प्रतिदिन खर्च करते हैं ? आपका काम तीन आने छह आने या बारह आने में भी चल सकता है ?

नहीं।

अगर कोई चलाना चाहे तो चल क्यों नहीं सकता ? हा, इतने व्यय में वह मौज-शौक नहीं होगी, जो अभी आप कर रहे हैं। जब प्रति मनुष्य डेढ़ आने की दैनिक आय है तो तीन आने खर्च करने वाला एक आदमी को, छह आना खर्च करने वाला तीन आदमियों को भूखा रखता है। इससे स्पष्ट है कि अमीर लोग ज्यों-ज्यों अधिक मौज करते हैं त्यों-त्यों गरीब ज्यादा तादाद में भूखे मरते हैं ? एक लम्बी-चौड़ी दरी को समेटकर उस पर एक ही आदमी बैठक जाये और दूसरे को नहीं बैठने दे तो क्या बड़प्पन समझा जायेगा ? बड़प्पन तो औरों को बिठलाने में है।

काली रानी कहती है मेरे गले में वह अन्न कैसे उतरा, जिसके लिए अनेक मनुष्यों को कष्ट में पड़ना पड़ा।

इस राजसत्ता ने कैसे-कैसे अनर्थ किये हैं। जब मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है, उसे न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म कुछ नहीं सूझता। एक हार और एक हाथी के लिए एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्यों का घमासान हो गया। लड़ाई तो अपनी मौज के लिए करे और नाम प्रजा की रक्षा हो।

महासती महासेन कृष्णा एक आबिल, एक उपवास इस प्रकार क्रमशः आबिल करती-करती सो आबिल तक चढ़ गई। चौदह वर्ष, तीन मास और बीस दिन में उन्होंने अपना शरीर सुखा डाला।

काली महासती राजरानी थी। साध्वी के वेष में जब वे लोगों के घर भिक्षा के लिए जाती होगी, तब लोगों में त्याग के प्रति कितनी स्पृहा होती होगी ? लोग त्याग के प्रति कितनी आदरभावना अनुभव करते होंगे ? एक राजरानी राजसी वेभव को दुकराकर, भोगोपभोगों से मुह मोड़कर वस्त्रों और आभूषणों को छोड़कर जब साध्वी का वेष अंगीकार करती है, तो ससार को न मालूम कितना उच्च और महान् आदर्श सिखलाती है।

20. नयन—दान

महाभारत में एक कथा है। एक तपस्वी जंगल में रहता था और भिक्षा के लिए नगर में आया करता था। एक दिन वह जिस स्त्री के घर भिक्षा लेने गया, उस स्त्री की आँखों पर मुग्ध हो गया। वह बार—बार उसी के घर भिक्षा लेने पहुँचने लगा। स्त्री चतुर थी। वह समझ गई कि तपस्वी बार—बार मेरे घर भिक्षा लेने आता है तो कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होना चाहिए। आखिर उसने तपस्वी से पूछ ही लिया—महाराज ढिठाई के लिए क्षमा कीजिए। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप बार—बार मेरे यहाँ भिक्षा लेने क्यों आते हैं ? क्या दूसरी जगह आपको भिक्षा नहीं मिलती ?

आज असत्य का साम्राज्य फैल गया है। लोग असत्य को 'नीति' समझने लगे हैं। मानो असत्य बोलना कोई पाप ही नहीं है। किन्तु प्राचीन काल के लोग असत्य—भाषण करना बड़ा पाप मानते थे। अतएव उस स्त्री के प्रश्न के उत्तर में तपस्वी ने स्पष्ट कह दिया—मैं तुम्हारे नेत्रों पर मुग्ध हूँ। तुम्हारे कमल के समान नेत्रों को देखने के लिए ही बार—बार यहाँ आता हूँ।

स्त्री ने कहा—अच्छा, यह बात है ? आप कल फिर आना।

तपस्वी बोला— मैं तो बिना निमन्त्रण ही आया करता हूँ, तो फिर निमन्त्रण पाकर क्यों नहीं आऊँगा ?

दूसरे दिन उस स्त्री ने अपने दोनों नेत्र निकालकर एक पत्ते पर रख लिये। जब तपस्वी आया तो उसे नेत्र देती हुई बोली—आप जिन नेत्रों पर मुग्ध हुए हैं वे नेत्र आपके चरणों में भेंट करती हूँ। आज भिक्षा में इन्हे भी लेते जाइए।

नेत्र बाहर निकाल लेने से उनका खाली स्थान ओर निकाले हुये दोनों नेत्र बड़े भयानक दिखाई देते थे। वास्तव में जिन आँखों को कमल के समान समझा जाता है वे मांस के लोथ के सिवाय ओर क्या हैं ?

स्त्री ने कहा—ये नेत्र बड़े अनर्थकारी हैं। इन्होंने आप जैसे तपस्वी को भी मोह में फसा दिया।

यह दृश्य और स्त्री का कथन देख—सुनकर तपस्वी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके हृदय में घोर अन्तर्द्वन्द्व मच गया। उसने कहा—माता, तुमने मेरी आत्मा को पवित्र करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है ? मुझे क्षमा करना।

इतना कह कर तपस्वी लौटने लगा। तब उस स्त्री ने कहा—इन नेत्रों को तो साथ लेते जाइए।

तपस्वी अब उन नेत्रों का क्या करता ? वह सीधा जंगल में भाग गया। उस दिन से उसने प्रण कर लिया कि अब भूल कर भी मैं नगर में नहीं आऊंगा। जंगल में जो मिल जायेगा, उसी से अपना निर्वाह कर लूंगा।

साधारण लोग अपने दोषों की तरफ दृष्टिपात नहीं करते किन्तु जो विवेकवान हैं वह अपने ही दोष देखता हैं, दूसरों के दोष नहीं देखता। यही नहीं, वह दूसरे के अपराध के लिए आप प्रायश्चित्त करता है।

21. अहो-सुखम्

काशी में कुछ तापस चौमासा करने आए। उनमें एक तापस बूढ़ा था और राजा उसका भक्त था। जब चौमासा पूरा हुआ और तापस हिमालय की ओर जाने लगे, तब राजा ने वृद्ध तापस से कहा—आप वृद्ध हैं। पर्वत चढ़ने में आपको कष्ट होगा। इसलिए आप यही बाग में रह जाइए और अपने शिष्यों को तपस्या करने भेज दीजिए।

तपस्वी ने विचार किया—वृद्धावस्था के कारण वास्तव में मुझे चढ़ने-उतरने में बड़ा कष्ट होता है तो मैं यही क्यों न रह जाऊँ ? और वह वही रह गया। अपने शिष्यों को हिमालय की ओर भेज दिया।

बड़े शिष्य की देख-रेख में सब शिष्य तपस्या करते थे। एक बार एक शिष्य को गुरु से भेट करने की इच्छा हुई। वह काशी आया। जब गुरु के स्थान के समीप पहुँचा तो शाम का समय हो गया था और वह बेहद थक भी गया था। इस कारण सीधा गुरु के पास न जाकर वह गुरु के स्थान के बाहर की एक चबूतरी पर सो गया।

काशी का राजा उसी समय तपस्वी के दर्शन करने आया। राजा के साथ हाथी-घोड़े और लाव-लश्कर होते ही हैं। इन सबके कोलाहल से शिष्य की नींद खुल गई। शिष्य ने उठकर राजा को देखा और आखे मूदकर पड़ गया और कहने लगा—

अहो सुख, अहो सुख, अहो सुखम् ।

वह शिष्य राजा को पास आया देखकर भी नहीं उठा। राजा सोचने लगा—यह कितना अशिष्ट है कि मुझे देखकर भी पड़ा रहा ! ओर फिर यह निर्लज्जता कि 'अहो सुख अहो सुख' कर रहा है ! इसके लिए उठ कर बैठना ही मुश्किल है तो तपस्या क्या करता होगा ? राजा ने सोचा—ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो घर छोड़कर भी खाकर पड़े रहते हैं !

राजा ने जाकर वृद्ध तापस से भेट की। फिर उसने पूछा—कोई नया तापस भी आया है ?

गुरु को उसके आने का पता चल गया था। अतएव उन्होंने कहा—हा आया तो है।

राजा—वही तो नहीं, जो बाहर पड़ा है ?

गुरु—हा, वही है।

राजा—आश्चर्य है कि जिन्हें उठकर बैठना भी कठिन है, वे क्या तपस्या करते होंगे। जान पड़ता है—खाया बहुत है, इसी से पड़ा है और 'अहो सुख, अहो सुख' रट रहा है। परन्तु आपने ऐसे आदमी को अपना चेला कैसे बना लिया जो खाने में ही सुख माने।

राजा का प्रश्न सुनकर वृद्ध तापस हसा। राजा को वृद्ध तापस की इस हसी पर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा—आप हसे क्यों ?

तापस—राजन्। तुम उसे पहचानते नहीं हो, तुमने उसका भेद नहीं जाना। भेद को पाये बिना अपनी सम्मति बना लेना मूर्खता है। अज्ञानता उसमें नहीं, तुममें है।

राजा—क्या मेरी कोई भूल है ?

तापस—हा, पर क्या भूल है, यह तुम नहीं जानते। एक दिन वह भी तुम्हारे ही समान राज्य और ऐश्वर्य का स्वामी था। परन्तु सत्सार की यह उपाधि, जो तुझे आनन्द देने वाली जान पड़ती है उसे दुःख रूप प्रतीत हुई। उसे वह ज्वाल प्रतीत हुआ। वह सोचने लगा—कब मेरे सिर से यह बोझ हट जाये।

किसी के सिर पर दो—चार मन का बोझ हो और वह हट जाये तो आनन्द होता है। उस आनन्द को वही समझ सकता है, जिसके सिर से बोझ उतरा हो।

इस प्रकार राज्य के भार से घबराकर उसने उसका त्याग कर दिया है और मेरा शिष्य बन गया है। हिमालय से चलकर वह आज सध्या को ही यहाँ पहुँचा है। तुम्हें देखकर उसने सोचा होगा—मैंने अपने सिर का बोझ हटा दिया, इस कारण मैं आनन्द से सो रहा हूँ। इस राजा को मेरे जैसा आनन्द कहा ?

एक आदमी आग में जल रहा है और दूसरा बाहर खड़ा है। जो बाहर खड़ा है वह उस जलते हुए को देखकर सोचता है कि मैं आनन्द में हूँ। उस समय वह समझता है कि आग में जलने वाले को ताप में कितना दुःख

है और अग्नि से बाहर रहने वाले को कितना सुख होता है । और अग्नि से बाहर रहने वाला स्वयं कभी आग से जल चुका हो तब तो वह स्पष्ट रूप से दोनों अवस्थाओं की तुलना कर लेता है । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने जीवन की आलोचना और तुलना करके देखते हैं । तब उन्हें मालूम होता है कि वे कितने सुखी हैं ।

राजन् ! उस शिष्य ने इसीलिए 'अहो सुख, अहो सुख' कहा था । वह इस ससार को तुच्छ समझता है । पर तुमने उलटा अर्थ किया ।

राजा ने यह जानकर वृद्ध तापस से क्षमायाचना की । उसने उस तापस से भी उपदेश सुना । उसे शान्ति मिली ।

मित्रो ! जिन तापसों को पूर्ण ज्ञान नहीं मिला उन्हें भी 'अहो सुखम्' की भावना उत्पन्न होती है । वे भी ससार के प्रपञ्चों को त्याग कर शान्ति का अनुभव करते हैं तो जिन्होंने महाव्रत ग्रहण कर लिये हैं, जो त्याग की चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं, उन्हें कितना सुख होगा, इस बात को विचारो और शान्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करके जीवन को सफल बनाओ ।

22. अवांछित विवाह—सम्बन्ध

लका के प्रचण्ड प्रतापशाली सम्राट् रावण का नाम किसने नहीं सुना? वह एक बार दिग्विजय के लिए निकला। दिग्विजय करते-करते वह एक नगरी में पहुँचा। वहाँ कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। राजा कुबेर बड़ा चतुर था। उसके सामने रावण की दाल न गली। रावण उसे पराजित नहीं कर सका। कुबेर 'असालिका' नामक विद्या जानता था। उस विद्या की सहायता से वह नगरी के चारों ओर अग्नि का कोट बना देता था। इसी विद्या के प्रताप से उसकी नगरी अजेय बनी रही।

रावण को बड़ी निराशा हुई, लेकिन वह भाग्यवान था, अतः विजय का एक मार्ग निकल आया।

कुबेर की एक रानी रावण को पहले ही चाहती थी। उसके माता-पिता भी रावण के साथ उसका विवाह करना चाहते थे, पर रावण दिग्विजय के लिए निकल पड़ा था, इस कारण उसके पिता ने राजा कुबेर के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी वह हृदय से रावण को चाहती थी।

रानी ने देखा कि रावण को विजय नहीं मिल रही है और वह निराश हो रहा है। जिस विद्या के कारण रावण को विजय नहीं मिल रही है, उसकी चाबी मेरे हाथ में है, जो मेरे पति ने मुझे प्रसन्न करने के लिए बतलाई है। अगर रावण मुझे अपना लेना स्वीकार कर ले तो मैं उसे विजयी बना सकती हूँ।

अनिच्छित विवाह का परिणाम कैसा होता है, यह बात इस घटना से स्पष्ट मालूम हो जाती है। कुबेर की वह पत्नी रावण के साथ विवाह करना चाहती थी, फिर भी उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध कुबेर के साथ कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि रानी अपने पति के साथ बड़े से बड़ा धोखा करके, ऐसे समय रावण से मिलने के लिए तैयार हुई जबकि वह पति का शत्रु बनकर आया था।

रानी ने दासी के साथ रावण के पास सदेश भेजा—अगर आप मुझे स्वीकार करे और अपनी पत्नी बना ले तो मैं आपको विजयी बना सकती हूँ। जिस विद्या के पताप से नगरी के चारो बाजू अग्नि का कोट बन जाता है, उसकी चाबी मुझे मालूम है। दासी यह सदेश लेकर गुप्त रूप से रावण के पास गई। उसने सदेश सुनाया। रावण पहले बड़ा नीतिमान और धर्मनिष्ठ था। उसने रानी के प्रस्ताव को यह कह कर अस्वीकार कर दिया—विजय—प्राप्ति के लिए मैं इस प्रकार का निन्दनीय काम नहीं कर सकता। विजय हो, चाहे न हो, पर मैं इसके लिए परस्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता।

रावण का स्पष्ट उत्तर सुनकर दासी चुपचाप लौट गई। विभीषण ने देखा—यह दासी आई तो प्रसन्नबदन थी, मगर जा रही है उदास होकर। उसका कारण पूछना चाहिए। विभीषण ने उस दासी को अपने पास बुलाकर पूछा—क्यों, उदास होकर क्यों जा रही हो ?

दासी ने मुस्कुराते हुए सारी घटना विभीषण से कही। तब विभीषण बोले—रावण क्या समझे ? तुम जाओ और रानी से कह दो कि विभीषण उन्हें अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार है।

दासी ने महल में जाकर रानी से सब हाल कहा। रानी ने प्रसन्न होकर विचार किया—जब विभीषण मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार है तो फिर चाहिए ही क्या ?

इधर रावण ने विभीषण से कहा—क्या तुम मुझे भ्रष्ट करने के लिए तैयार हुए हो ? क्या तुम परस्त्री के साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ना चाहते हो ?

विभीषण बोले—आप इस विषय में चिन्ता न कीजिए। ऐसा कदापि नहीं होगा। यह तो राजनीति का एक खेल है। राजनीति में अनेक उपायो से काम निकालना पड़ता है।

आखिर रानी विभीषण के पास आ पहुँची। विभीषण ने रानी से कहा—मैं आपको भाभी मानता हूँ। असालिका विद्या की चाबी आप मुझे बतला दीजिए।

भोली रानी ने समझा—विभीषण जब मुझे भाभी मानते हैं तो रावण के साथ विवाह होने में अब क्या मीनमेख हो सकती है ? बस, रानी ने यह चाबी विभीषण को बतला दी और विभीषण ने नगरी पर विजय प्राप्त कर ली।

विजयी होने के बाद रानी ने विभीषण से कहा—अब आपके भाई के साथ मेरा विधिपूर्वक विवाह हो जाना चाहिए।

विभीषण ने कहा मेने आपको भाभी कहा है तो क्या आपको भूल जाऊंगा। मगर मैं आपको ऐसे मार्ग पर चलते नहीं देख सकता जो मेरी माता के लिए योग्य न हो। मेरी भाभी किसी भी प्रकार का निन्दनीय कार्य नहीं कर सकती। अगर मे आप का सम्बन्ध अपने भाई के साथ कर दू तो भी आप उनकी उपपत्नी ही कहलाएंगी। अतएव आपका भला इसी मे हे कि आप यह विचार त्याग दे। मैं आपके लिए ऐसी व्यवस्था किये देता हू कि कुबेर राजा आपका आदर करेगे ओर आप मेरी भाभी भी बनी रहेगी।

पराजय होने के बाद राजा कुबेर को पता चला कि महल मे से रानी गायब है। उसे समझते देर न लगी कि इस पराजय का कारण रानी ही हे। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि विभीषण उसके पास पहुचे। उन्होने कहा—भैया, किस विचार मे डूबे हो ? अपने लिए विभीषण द्वारा कहा हुआ 'भैया' विशेषण सुनकर कुबेर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विभीषण का यथोचित आदर करके बिठलाया ओर विचार किया—यह मेरे शत्रु के भाई होकर भी कितने मीठे शब्द बोल रहे हैं और उधर उस दगाबाज रानी को देखो जो सब तरह से मेरी होकर भी मेरे साथ विश्वासघात कर गई है।

विभीषण ने प्रेमपूर्ण स्वर मे कहा—आप इस विषय मे अधिक विचार करके परेशान न हो। आपने रानी के मन को सन्तुष्ट ओर प्रसन्न नहीं किया। इस कारण अगर यह परिणाम आया तो इसमे आश्चर्य ही क्या हे ? मगर जो हुआ सो हुआ। मैं आपकी पत्नी को यहा बुलाये लेता हू। आप हृदय से उनका आदर कीजिए। इससे आपकी अप्रतिष्ठा भी न होगी ओर उनका धर्म भी न जायेगा।

कुबेर ने विभीषण की सलाह स्वीकार कर ली। साथ ही वादा किया—अब मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा।

विभीषण—ठीक है। इस घटना को भूल जाइए। समझ लीजिए, घटना घटी ही नहीं है।

विभीषण ने राजा ओर रानी का सम्बन्ध फिर स्थापित कर दिया। विना मन का विवाह समाज के लिए भयानक अभिशाप हे।

23. स्वर्ग की चाह

एक बार महाराज श्रेणिक ने अपने बुद्धिमान पुत्र और मन्त्री अभयकुमार से पूछा—सब की आत्मा क्या चाहती है ?

अभयकुमार ने कहा—सब कल्याण चाहते हैं महाराज ।

श्रेणिक— फिर कल्याण होता क्यों नहीं है ? जब सभी कल्याण चाहते हैं तो फिर कल्याण न होने का कारण क्या है ?

अभय—लोग जिसको चाहते हैं, उसको नहीं करते और जिसको नहीं चाहते, उसको करते हैं । ऐसी अवस्था में कल्याण बेचारा क्या करे?

श्रेणिक—वाह ! क्या सारी दुनिया मूर्ख है कि जो चाहती है, सो नहींकरती और जो नहीं चाहती, सो करती है ?

अभय—इसके लिए मैं प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित करूंगा ।

कुछ दिन बाद अभयकुमार ने दो महल खाली करवाए । एक को बिलकुल काला रगवाया और दूसरे को एकदम ऐसा सफेद कि देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाये । महलो को रगवाकर अभयकुमार ने शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो धर्मात्मा हो और जिसे स्वर्ग में जाने की इच्छा हो, वह सफेद महल में जावे और जो पापी हो और स्वर्ग न जाना चाहता हो, वह काले महल में जावे ।

शहर के सब लोग सफेद महल में भर गये । भला काले महल में जाकर पापी कौन बने ? फिर भी एक आदमी उस काले महल में भी गया ।

महाराज श्रेणिक को साथ लेकर अभयकुमार सफेद महल में आये । दोनों एक—एक सिंहासन पर बैठ गये । हुक्म दिया गया कि महल में से एक—एक निकले ।

सबसे पहले एक वेश्या निकली । अभयकुमार ने उससे पूछा—तुम भी यहा आई हो ?

वेश्या—हा, अन्नदाता ।

अभय—क्यो ? क्या पुण्य किया है जो स्वर्ग जाना चाहती हो?

वेश्या—मैं जो करती हूँ अच्छा ही करती हूँ।

अभय—क्या अच्छा करती हो ?

वेश्या—हमारे बिना ससार का सौन्दर्य नहीं है। हम ससार में सौन्दर्य—भावना बढ़ाती हैं। कोई कह सकता है कि हम गरीबों से पैसे लेती हैं, मगर थोड़े—से पैसे में ही उसे स्वर्ग—सुख का अनुभव करा देती हैं। मैं सभी को आनन्द देती हूँ। किसी की चोरी नहीं करती, डाका नहीं डालती। फिर क्या बुरा करती हूँ जो इस महल में आने की अधिकारिणी नहीं हूँ ?

अभयकुमार ने वेश्या को जाने के लिए कहकर महाराज श्रेणिक से कहा—महाराज, देखिए । यह भी स्वर्गसुख की इच्छुक है—स्वर्ग जाना चाहती है। यह जानती है कि वह नरक के योग्य काम कर रही है, फिर भी यहाँ आई है। आत्मा तो इसकी भी स्वर्ग चाहती है, परन्तु स्वर्ग जाने योग्य काम नहीं करती। मैंने आपसे ठीक ही निवेदन किया था कि लोग कल्याण के इच्छुक होने पर भी कल्याण के काम नहीं करते।

अभयकुमार ने फिर दूसरे आदमी को बुलवाया दूसरा आदमी कसाई था। अभयकुमार ने उससे पूछा—क्या पुण्य किया है जो इस महल में आए हो ?

कसाई—सरकार । हमने बुरा ही क्या किया है ? अगर हम बुरे हैं तो सभी बुरे हैं। हमारी ही तरह बहुत लोग छुरी चलाया करते हैं। अन्तर इतना ही है कि हम प्रकट में चलाते हैं और दूसरे भीतर ही भीतर चलाया करते हैं। हम तो मेहनत भी करते हैं और कसाई के रूप में प्रसिद्ध भी हैं, किन्तु बहुत—से लोग हमसे भी बढ़कर हैं जो प्रकट में कसाई नहीं हैं मगर कसाई का काम करने में हमें भी मात कर देते हैं। हम सिर्फ पशुओं को ही मारते हैं पर वे मनुष्यों के गले काटा करते हैं। फिर आप हमी पर क्यों नाराज होते हैं ?

कसाई के बाद चोर आया। अभयकुमार उसे भली—भाँति पहचानता था। उसने पूछा—ओह, आप भी यहाँ आये हैं ?

चोर—क्यों महाराज । करे क्या । हर रोज भूख लगती है और पैसे पास में नहीं होता। तब क्या भूखें मर जाएँ ? और पत्नी तथा बाल—बच्चा का भी गला घोट दें ? उधर उन्हें देखिए जो गरीबों को सता—सताकर अपनी तिजोरिया भरते हैं। उनके पास बँकार धन पड़ा रहता है। उसमें से थाड़ा—बहुत

हम ले आते हैं। साहस करके लाते हैं, जान पर खेलकर लाते हैं और अपना तथा बाल-बच्चों का पेट पालते हैं। यह कौन-सी बड़ी बुरी बात हो गई ?

अभयकुमार ने श्रेणिक से कहा—महाराज ! जिनके पाप प्रकट हैं वे भी अपना पाप छिपाने का ही पयत्न करते हैं, तो जिनके पाप छिपे हैं वे कब प्रकट करने लगे ? दुनिया धर्मी बनना चाहती है, स्वर्ग में जाना चाहती है मगर कर्म ऐसे करती है। अब स्वर्ग मिले तो कैसे? लोग इस ससार को देख कर घबरा उठेंगे पर मैं नहीं घबराता। क्योंकि—

सिद्धा जैसे जीव है जीव सोई सिद्ध होय।

कर्म—मैल का आंतरा, बूझे बिरला कोय।।

चिदानन्द सब का उज्ज्वल है। सबकी दौड़ कल्याण की ही ओर है। मगर जीव मोह के कारण कल्याण की इच्छा रख कर भी अकल्याण के काम करता है।

सफेद महल से उठकर दोनों काले महल में आए। यह महल खाली पड़ा था। केवल एक सुशील श्रावक जो धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध था, इसमें आया था। राजा उसे देखकर चौंके और बोले—तुम यहाँ क्यों आए ?

श्रावक—महाराज ! बहुत दिनों से मैं अपने पाप को निकालना चाहता था। मैं धर्मात्मा प्रसिद्ध हूँ परन्तु मुझसे विश्वासघात का पाप हो गया है। मैं इस पाप को प्रकट करने के लिए बहुत दिनों से इच्छुक था। पर हृदय की दुर्बलता से ऐसा नहीं कर सका। अब आपका ढिंढोरा पीटने से मैंने अपने हृदय को दृढ़ किया और अपने पाप को आपके सामने प्रकट कर देने का अच्छा अवसर देखा। इसीलिए यहाँ हूँ। मैंने अपने आप को असली रूप में प्रकट कर देने में ही कल्याण समझा। इस पाप को बाहर निकाल कर मैं स्वच्छ हो जाऊँगा।

अभयकुमार ने कहा—महाराज ! कल्याण की चाह इनकी भी है और उन लोगों की भी है। चाह में फर्क नहीं है मार्ग में फर्क है। पाप को छिपाने और पाप को प्रकट करने में से कौन-सा मार्ग ठीक है इसका निर्णय आप कीजिए।

तात्पर्य यह है कि काम करो काले महल में जाने के और इच्छा रखो सफेद महल में जाने की यह बात नहीं चलेगी। ढोंग करके अपने आप को भले ठग लो मगर कर्म—फल से बचना सम्भव नहीं है।

24. जैसी मति वैसी गति

एक बार राजा श्रेणिक ने 'अमारी' का ढिंढोरा पिटवाया अर्थात् किसी भी जीव की हत्या न करने की घोषणा की। यह घोषणा सुनकर कालकसुरो नामक कसाई कहने लगा—किसी भी जीव की हत्या न करने की प्रेरणा करने वाले शास्त्र झूठे हैं। सच्ची बात यही है कि जीवों को कत्ल करना चाहिए। उसने राजा से भी कहा—आप कत्ल करना सही न मानते हो तो यह तलवार बाधना त्याग दीजिए। फिर देखिएगा कि राज्य की क्या दशा होती है और कोन आपका कहना मानता है ?

राजा ने कसाई को समझाने का प्रयत्न किया—युद्ध करने के लिए आने वाले का सामना करना जुदी बात है और निरपराध प्राणियों की हत्या करना जुदी बात है।

कालक ने कहा—राजन्! आपका कहना यथार्थ नहीं है। जैसे तलवार से आपका राज्यशासन चलता है, उसी प्रकार छुरी से कत्ल द्वारा हमारी आजीविका चलती है। ऐसी स्थिति में मैं जानवरो की हत्या करना नहीं छोड़ सकता।

राजा समझ गया कि कसाई बातों से मानने वाला नहीं है। ऐसे लोग तो सजा से ही ठिकाने आ सकते हैं।

राजा ने कसाई को जेल में बन्द करा दिया। कालक जेल में पड़ा-पड़ा भी अपने शरीर का मेल उतारकर ओर उसके पाड़े (भेसे) बना-बनाकर उनके ऊपर तलवार की तरह हाथ से घाव मारने लगा। वह घाव मारता ओर जोर-जोर से चिल्लाता—एक दो तीन । यह चिल्लाहट सुनकर राजा ने पूछा—यह कोन है जो एक दो तीन, चिल्लाया करता है ? सिपाहियों ने उत्तर दिया—महाराज ! कालक कसाई कारागार में पड़ा-पड़ा ही अपना धन्धा चलाया करता है।

यह कैफियत सुनकर श्रेणिक ने अपने बुद्धिशाली पुत्र और मन्त्री अभयकुमार से कहा—इस कसाई को किस प्रकार सुधारना चाहिए। यह तो कहना मानता ही नहीं है।

अभयकुमार बोले—इन सस्कारों को सुधारने का मार्ग दूसरा ही है। वह मार्ग कौन—सा है, यह बात मैं बाद में आपसे निवेदन करूंगा।

इसके बाद अभयकुमार ने कालक के लडके—सुलक के साथ मित्रता की। मित्रता भी इतनी गाढ़ी कि मानो दो देह और एक आत्मा हो। अभयकुमार की सगति से सुलक धर्मनिष्ठ बन गया।

अभयकुमार ने एक रोज अपने पिता श्रेणिक से कहा—कालक तो अभी तक नहीं सुधरा, परन्तु आप उसके लडके को बुलवा कर पूछिए कि कसाई का धन्धा उसे कैसा लगता है ? राजा ने सुलक को अपने पास बुलाया। उससे पूछा—तुम्हारा पिता जेल में पड़ा है, फिर तुम्हारे घर की आजीविका जीवों को मारे बिना किस प्रकार चलती है?

सुलक—जीवों को मारने से ही आजीविका चल सकती है और बिना मारे नहीं चल सकती, ऐसी धारणा मेरी नहीं रही। यह ख्याल गलत है। चोर भी यही कहता है कि चोरी किये बिना मेरी आजीविका नहीं चलती। मगर जो चोरी नहीं करते क्या जीव मार—मारकर ही आजीविका करते हैं ? मैं इस निश्चय पर आया हू कि किसी और भी तरीके से बखूबी आजीविका चलायी जा सकती है।

सुलक का विचार जानकर श्रेणिक को बहुत प्रसन्नता हुई।

अभयकुमार ने राजा से प्रार्थना की—कालक का पुत्र सुधर गया है अब इसके पिता को कारागार से मुक्त कर देना चाहिए।

अभयकुमार की प्रार्थना स्वीकृत हुई। राजा ने कालक को कारागार से मुक्त कर दिया। कालक अपने लडके से मिला और जब उसने लडके के विचार सुने ओर रग—ढग देखे तो वह कहने लगा—मैं जेल में रहा तो मेरा छोकरा ही बिगड़ गया।

कुछ दिनों बाद कालक बीमार हुआ और मरने लगा। मगर सरलता से उसके प्राण नहीं निकलते थे। सुलक ने उससे पूछा—पिताजी आपको किस बात की चिन्ता ? आपका जी किस बात में अटका है ?

कालक—चिन्ता यही है कि मेरे मरने के बाद तू मेरा धन्धा नहीं चलाएगा। इसी सोच—विचार से मैं छटपटा रहा हू।

सुलक—आप चिन्ता न कर। आपके बाद मैं घघा अवश्य करूंगा।

कालक—पक्का वचन दे।

सुलक ने वचन दिया और कालक ने प्राण त्यागे। सुलक मोचने लगा—अभयकुमार का कहना एकदम सत्य था कि मनुष्य के हृदय में जो संस्कार जड़ पकड़ जाते हैं वे अन्तिम समय तक भी नहीं छूटते और इस कारण जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है।

आयु बधने से पहले जैसी मति होती है वैसी गति होती है और आयु बधने के बाद जैसी गति होनी होती है वैसी मति हो जाती है।

कालक मर गया। सुलक के कुटुम्बियों ने उससे कहा—अब अपना कसाई का धन्धा करो तुमने पिता को वचन दिया था।

सुलक ने कहा—मैंने धन्धा करने का वचन दिया है सो करूंगा। जीवों की हत्या करना धन्धा नहीं है।

कुटुम्बी बोले—तुम पाप से क्यों डरते हो ? तुम्हें जो पाप होगा उसका फल हम भोग लेंगे।

सुलक ने कहा—ठीक है और उसने एक छुरा मगवाकर अपने हाथ पर मार लिया। फिर कुटुम्बी जनों से कहा—मुझे बड़ी वेदना हो रही है थोड़ी-थोड़ी सब बाट लो।

कुटुम्बी कहने लगे—पागल तो नहीं हो गया है। अपने हाथ से छुरा मार लिया और दर्द बाट लेने के लिए हम से कहता है। दर्द किस तरह बाटा जा सकता है।

सुलक—जब आपके पास ही मैं बैठा हूँ तब भी आप मेरा दर्द नहीं बाट सकते तो परलोक में दूर हो जाने पर मेरा पाप आप किस प्रकार ले सकेंगे ?

कुटुम्बी जन चुप हो गये। क्या उत्तर देते ? फिर भी एक बोला—तो फिर पिता को दिये वचन का पालन किस प्रकार करेंगे ?

सुलक—मैंने धन्धा करने का वचन दिया है और धन्धा करके अपने वचन का पालन करूंगा। पहले आप लोगों को भोजन कराऊंगा उसके बाद मैं भोजन करूंगा।

अभयकुमार ने सुलक के साथ मैत्री करके उसे सुधार लिया। घृणा पाप से करनी चाहिए पापी से नहीं। पापी के पाप सीखने के लिए नहीं उनके पाप छुड़ाने के लिए उसे मित्र बनाना चाहिए।

25. सत्य की महिमा

मनुष्य को जब तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक उसकी समझ में सत्य का महत्त्व नहीं आता। जब उसके सिर पर कोई ऐसी आपत्ति आ पड़ती है— जो सत्य का आश्रय लेने से उत्पन्न हुई हो तो तत्काल ही वह समझ जाता है कि सत्य का क्या महत्त्व है। इसके लिए एक प्राचीन कथा का उदाहरण दिया जाता है—

एक श्रावक ने अपने पुत्र को नाना प्रकार की शिक्षा देने का प्रयत्न किया अनेक प्रकार से उसे समझाने की चेष्टा की परन्तु उसके दिमाग में एक भी न जघी ओर वह कुसंगति छोड़ने को तैयार न हुआ। धीरे-धीरे थोड़े ही दिनों में वह लडका चोरी करने लगा। पिता ने फिर भी अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, किन्तु सब निष्फल। वह लडका न सुधर सका और दिन-दिन अपने विषय में नेपुण्य प्राप्त करने लगा। पिता से तिरस्कृत होकर भी उसने अपना व्यवसाय बन्द न किया ओर एक दिन राजा को चोरी का पता लग गया तथा चोर भी पकड़ा गया। पकड़ लिए जाने पर उस लडके ने यह जाल रचा कि जिस दिन-राज्य भंडार में चोरी हुई, उस दिन मैं इस नगर में था ही नहीं। इस बात को उसने अपने मित्रों की गवाही दिलाकर प्रमाणित कर दिया। चालाकी पूरी चली, यह देखकर राजा दग रह गया। उसने अपने मन में सोचा कि यद्यपि चोरी इसी ने की है तथापि जब तक इसकी चोरी नियमानुसार प्रमाणित न हो जाये, तब तक इसे चोर कैसे ठहराया जा सकता है ? इतने में ही राजा को एक युक्ति याद आई इस लडके का पिता सत्यभाषण के लिए प्रख्यात था। राजा ने उसी की साक्षी पर मुकदमे का दार-मदार छोड़ दिया। लडके ने जब यह जाना कि मेरे पिता की साक्षी पर ही मुकदमे का दार-मदार है तो वह दोड़ा हुआ अपने पिता के पास गया वहा जाकर उसने पिता के पैरों पर गिर कर प्रार्थना की कि यद्यपि चोरी मैंने ही की है तथापि यदि आप

राजा के सन्मुख यह कह देगे कि उस दिन मेरा लडका नगर मे नही था तो मे वच जाऊगा। राजा आपका कहना मानेगे, अत आप मेरी बात को—जो लगभग प्रमाणित हो चुकी है, थोडी ओर पुष्ट कर देगे तो में साफ वच जाऊगा।

लडके ने यद्यपि नम्रता—पूर्वक उक्त प्रार्थना की किन्तु वह श्रावक ऐसा न था। उसे सत्य की अपेक्षा अपना अन्यायी पुत्र कदापि प्रिय नहीं हो सकता था। वह एक विद्वान के निम्न कथन का कट्टर समर्थक था—

आत्मार्थे वा परार्थे वा पुत्रार्थे वापि मानवा ।

अनृत ये न भाषन्ते ते बुधा स्वर्गगामिन ॥

जो अपने, पराये या अपने पुत्र के लिये भी असत्य नहीबोलते, वे ही बुद्धिमान देवलोक को जाते हे।

उसने उत्तर दिया कि यद्यपि पिता होने के कारण तेरी रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है, लेकिन 'सत्य' मेरा सर्वस्व है। सत्य ही मेरा परम—मित्र है सत्य से मेरी रक्षा होती है। अत उस परम—प्रिय सत्य को छोड कर में तेरे अन्याय का समर्थन करने के लिए झूठ बोलू, यह कदापि सम्भव नही है। यदि सत्य से तू बचता हो तो में, तू कहे वैसा कर सकता हू।

अन्यायी मनुष्य मे क्रोध बहुत होता हे। पिता का यह उत्तर सुनकर इस लडके का क्रोध उमड पडा। उसने कहा—तुम मेरे बाप क्यों हुए ? पुत्र पर दया नही आती और उसकी जान लिवाने को तैयार हो ? क्या तुम्ही अनोखे बाप हो या दुनिया मे और किसी के भी बाप हैं ? अच्छी सत्य की पूछ पकड रखी हे कि लडका चाहे बचे या मर जाये किन्तु आप अपने सत्य को ही लिये चाटा करेगे।

पिता—पुत्र । तुझे पर मेरी अत्यन्त दया हे, लेकिन तेरे सिर पर इस समय क्रोध का भूत सवार हे। इसी से मेरा अच्छा स्वरूप भी तुझे उल्टा दीख रहा है और तू ऐसा बोल रहा है। यदि ऐसा न होता तो तू स्वय ही समझता कि में तुझे बचाने के लिए असत्य भाषण कर दू कि यह उस दिन यहा नहीथा, मेरा 'सत्य—व्रत' भग हो जाये।

पुत्र—तुम्ही मेरी जान ले रहे हो।

पिता—में तेरी जान नही ले रहा हू, किन्तु तेरा पाप तेरी जान ले रहा हे। मे तो तेरी रक्षा करना चाहता हू। इसलिए मे वचपन से ही बुरे कर्म से वचने का उपदेश देता रहा लेकिन तू मेरी शिक्षा की उपेक्षा करता रहा। अब भी म तुझे यही आदेश देता हू कि सत्य की शरण जा सत्य ही तेरी रक्षा

करेगा। यदि असत्य से पाण वच भी गये तब मृतक के ही समान है और सत्य से पाण गये तब भी जीवन से श्रेष्ठ है।

निश्चित समय पर श्रावक को राजा ने बुलाया और गवाह के कठघरे में खड़ा करके पूछा—कहिये सेठजी जिस दिन राज्य—भंडार में चोरी हुई, उस दिन क्या तुम्हारा लडका यहां नहीं था ? और उसने चोरी नहीं की है ?

सेठ—उस दिन वह नगर में ही था और चोरी उसने ही की है।

धन्य है इस श्रावक को जिसने अपने पुत्र के लिए झूठ बोलना उचित न समझा। यदि वह चाहता तो झूठ बोलकर अपने लडके को निरपराध सिद्ध कर सकता था, लेकिन उसने अपने लडके से सत्य को कही विशेष उच्च समझा। यह श्रावक तो अपने लडके के लिये भी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज के लोग कौड़ी—कोड़ी के लिये झूठ बोलने में नहीं हिचकिचाते। इतना ही नहीं, बल्कि अकारण ही हसी—मजाक और अपनी या दूसरे की प्रशंसा तथा निन्दा के लिये भी झूठ को ही महत्त्व देते हैं। कहा तो यह श्रावक जिसने प्राण—प्रिय सन्तान को भी सत्य से तुच्छ समझा और कहा आज के लोग जो सत्य को कोडियो से भी तुच्छ समझते हैं।

अस्तु यदि श्रावक चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन वह इस बात को जानता था कि पुत्र की रक्षा वास्तव में सत्यावादी ही कर सकता है, मिथ्यावादी नहीं।

सेठ का उत्तर सुनकर राजा धन्यवाद देता हुआ सेठ से कहने लगा—तुम्हारे जैसे सत्यपात्र सेठ मेरे नगर में मौजूद हैं, यह जानकर मेरे आनन्द की सीमा नहीं रही। मेरे नगर में जैसे चोर हैं, वैसे ही सर्वथा सत्य बोलने वाले मनुष्य भी मौजूद हैं, यह कितने आनन्द की बात है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम इच्छानुसार याचना कर सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने की प्राणप्रण से चेष्टा करूँगा।

सेठ प्रतीक्षा कर रहा था कि देखे, लडके को उसके अन्याय का क्या दण्ड मिलता है, किन्तु राजा के मुख से यह सान्त्वनापूर्ण वचन सुनकर वह एकान्त में जा बैठा और अपने लडके को बुलाकर उससे बातचीत करने लगा।

पिता—तुझे पर चोरी का अपराध प्रमाणित हो गया है, अब तुझे जीने की इच्छा है या मरने की ? तू मुझे कहता था कि झूठ बोल कर बचाओ किन्तु अब देख कि सत्य बोल कर भी मैं तुझे बचा सकता हूँ। धर्म रहे तो जीवित रहना उत्तम है किन्तु यदि धर्म जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाये तो धर्म के पूर्व मृत्यु श्रेष्ठ है। यदि तुझे जीवित रहने की इच्छा हो तो ५५५

छोड़कर सत्यमार्ग ग्रहण कर। यदि तू मेरे धर्म का अधिकारी बनना चाहे तो मैं राजा से तुझे छोड़ देने की प्रार्थना करूँ। इसके पश्चात् यदि मैं तेरा आचरण अच्छा देखूँगा तो तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाऊँगा, अन्यथा नहीं।

पुत्र—आपने पहले भी मुझे यही उपदेश दिया था, किन्तु मैं बराबर कुमार्ग पर चलता रहा। यदि अब मैं जीवित बच जाऊँगा, तो सदैव अच्छा आचरण रखूँगा। पिताजी। थोड़ी देर पहले आप मुझे पिशाच के समान मालूम होते थे, किन्तु अब आपके वचन सुनकर मेरी दृष्टि ऐसी स्वच्छ हो गई है कि आप मुझे ईश्वर के समान पवित्र मालूम होते हैं। जहाँ सत्य है वही ईश्वर है, यह बात मैं आज समझ सका। आप धन्य हैं जो सत्य-व्रत के सम्मुख पुत्र-प्रेम को हेय समझते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं सत्य का पालन करूँगा। यदि मैं अपने इस व्रत का पालन ठीक तरह से न कर सकूँगा तो प्राण त्याग दूँगा। अब आपकी इच्छा पर निर्भर है—चाहे जिलावे या मारे।

हृदय की साक्षी हृदय भरता है। जब सामने वाले का हृदय स्वच्छ होगा तो तुम्हारा भी हृदय स्वच्छ ही रहेगा।

लडके की स्वच्छ हृदय से कही हुई यह बात सुनकर सेठ राजा के पास गया और प्रार्थना की कि मेरा लडका भविष्य में सत्यमार्ग पर चलने का सच्चे हृदय से प्रण करता है, अतः मैं आप से यही चाहता हूँ कि आप उसे छोड़ दें। मुझे और किसी बात की आवश्यकता नहीं है।

राजा ने कहा—हम अपराधी को इसीलिए दण्ड देते हैं कि वह भविष्य में अपराध न करे। किन्तु यदि कोई अपराधी सच्चे दिल से अपने अपराध पर पश्चात्ताप कर ले, तो हमें उसके छोड़ देने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे विश्वास दिलाने पर इसे छोड़ता हूँ कि यह अब तुम्हारे आदर्श से पवित्र बन जायेगा।

पहले के राजा लोग अपराधी को कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाने के लिये दण्ड दिया करते थे, आजकल की तरह जेलों में ठूसकर केवल बन्दियों की संख्या बढ़ाना उन्हें अभीष्ट न था। वे राज्य में शान्ति और प्रजा को सुखी बनाने के इच्छुक रहा करते थे। यदि अपराधी सच्चे हृदय से अपने अपराध का पश्चात्ताप करके भविष्य में फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। ऐसी उदारता का प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ा करता है और भविष्य में वह कुमार्ग पर चलने की इच्छा नहीं करता। इसके विरुद्ध आधुनिक समय के लिए सुना जाता है कि प्रमाणाभाव

से अपराधी को अपराध करते हुए भी चाहे छोड़ दिया जाये किन्तु अपराधियों के पश्चात्ताप और भविष्य में अपराध न करने की प्रतिज्ञा का कोई परिणाम नहीं होता बल्कि उन्हें जेल भेजकर या शारीरिक और आर्थिक दंड देकर निर्लज्ज बना दिया जाता है। निर्लज्ज हो जाने पर अपराध करने से भय नहीं होता और पाप अपराधी की आयु अपराध करने में ही व्यतीत होती है। सारांश यह है कि ऐसा होने पर न तो राजा को ही शान्ति मिलती है, न प्रजा को ही और जिस अभिप्राय से अपराधी को दण्ड दिया जाता है, फल उसके विपरीत होता है।

अस्तु राजा ने सेठ को नगर-सेठ बनाया। राजा को यह विश्वास था कि आवश्यकता पड़ने पर यह सेठ मुझे सच्ची सम्मति ही देगा, झूठी नहीं।

पूर्वकाल में राजा लोग सत्यवादी की ही प्रतिष्ठा करते थे, झूठे की नहीं। लेकिन आजकल तो विशेषतः वे ही लोग राजा के प्रतिष्ठा-पात्र हो सकते हैं जो झूठ बोलने में निपुण हों, झूठी प्रशंसा करना, हा में हा मिलाना और दूसरे की निन्दा करना जिन्हें अच्छी तरह आता हो। इस विपरीतता का परिणाम भी स्पष्ट है। इन जी-हुजूरो के ही कारण प्रायः राजा लोगों को हानि पहुँचा करती है और प्रजा से वैमनस्य रहता है। ऐसे अनेक लोगों की जगह यदि राजा को एक भी सच्ची सम्मति देने वाला हो और राजा उसकी सम्मति की अवहेलना न करे तो अशान्ति का कोई कारण न रह जाये। राजा और प्रजा में प्रेम भी रहे तथा सुख-समृद्धि की वृद्धि हो।

सत्य के प्रताप से सेठ ने नगर-सेठ का पद प्राप्त किया, दण्ड पाते हुए पुत्र को बचा लिया और अपने दुराचारी पुत्र को सदाचारी भी बना लिया।

सत्य मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन भी है और फूलों के विछोने पर सोने के समान सरल भी। इसमें प्रकृति की भिन्नता का अन्तर है। ऐसे मनुष्य भी हैं जो अकारण ही असत्य बोलते हैं और सत्य-व्यवहार को तलवार की धार पर चलने के समान कठिन मानते हैं। उनका विश्वास है कि सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य संसार में जीवित ही नहीं रह सकता। दूसरे ऐसे भी मनुष्य हो चुके हैं और हैं जो असत्य व्यवहार करने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ मानते हैं। सत्य-व्यवहार उनके लिये फूलों की सेज है। फिर उस मार्ग में उन्हें चाहे कितने ही कष्ट हों, किन्तु उनकी परवाह किये बिना ही प्रसन्नतापूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं।

26. सत्यवादी का प्रभाव

सत्यवादी के ससर्ग से असत्यवादी के हृदय का परिवर्तन शीघ्र हो जाता है। सत्यव्रत को पालने वाले मनुष्यो में ऐसी ही शक्ति होती है। उनके एक बार के सम्पर्क से ही पतित से पतित व्यक्ति भी अपना कल्याण—मार्ग देख लेता है। जिसने सत्य—व्रत का उपदेश ग्रहण कर लिया, वह भविष्य में पूर्ण सत्यव्रती बन जाता है। सत्य के प्रभाव से परिस्थितियाँ ही ऐसी उपस्थित होती हैं कि वे उस मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाती हैं। इसके लिये जैन ग्रंथों में वर्णित जिनदास नाम के एक श्रावक की कथा दी जाती है —

राजगृह नगर में एक बड़े व्यापारी के यहाँ जिनदास नाम के श्रावक कार्यवश गये। जिनदास उस समय के बड़े आदमियों में गिने जाते थे। व्यापारी ने उन्हें अपना स्वजातीय अतिथि समझकर उनके लिये भोजन का विशेष प्रबन्ध किया। जिनदास ने व्यापारी से कहा— आप मेरे लिए इतना कष्ट न कीजिए। मेरा यह नियम है कि जिसकी आय सत्य द्वारा होती है, मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूँ। जिसकी आय असत्य से होती है, उसके यहाँ भोजन नहीं करता। यदि आप मुझे अपने यहाँ भोजन कराना चाहते हैं तो अपना आय—व्यय का लेखा मुझे बतलाइये। उससे यदि विश्वास हो गया कि आपकी आय सत्य से होती है तो मुझे भोजन करने में किसी प्रकार की आना—कानी न होगी।

जिनदास श्रावक का व्यापारी से यह कहना कि मैं उस मनुष्य के यहाँ भोजन नहीं करता, जो असत्य से जीविकोपार्जन करता है, यथार्थ है। यह बात अनुभव—सिद्ध है कि जो मनुष्य जिस प्रकार का उपार्जित भोजन करता है उसकी बुद्धि वही हो जाया करती है। श्रीकृष्ण ने इसी सिद्धान्त को सामने रखकर दुर्योधन के यहाँ भोजन करने से इनकार कर दिया था और विदुर के यहाँ भोजन किया था।

कई लोग कहते हैं कि सामायिक करते समय न मालूम क्यों हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग यह विचार नहीं करते कि अनीति से पैदा किया हुआ अन्न पेट में होने पर मन स्थिर कैसे रह सकता है ?

जिनदास इस बात का विश्वास पहले ही कर लिया करते थे कि इसका भोजन कैसा है। इसलिए उन्होंने व्यापारी से अपना आय-व्यय का लेखा बताने को कहा। व्यापारी ने उत्तर में कहा कि आप तो स्वयं नीतिज्ञ हैं और भली-भांति जानते हैं कि अपनी आय का भेद दूसरे को नहीं बताया जाता। ऐसा होते हुए भी मुझे आय-व्यय का लेखा बताने के लिये बाध्य करना उचित कैसे कहा जा सकता है ?

जिनदास—यदि ऐसा है और आप अपना लेख नहीं बताना चाहते हैं तो आपकी इच्छा लेकिन मैं अपने निश्चयानुसार बिना विश्वास के भोजन करने में असमर्थ हूँ।

व्यापारी दृढ़-प्रतिज्ञा जिनदास के शब्दों को सुनकर विचारने लगा कि इनकी प्रतिज्ञा तो ऐसी है और ऐसे सत्पुरुष को बिना भोजन कराये घर से जाने देना भी अपने भाग्य को बुरा बनाना है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ? क्योंकि अतिथि को निराश लौटाना उचित नहीं है।

व्यापारी विचारता है कि सामान्य-अतिथि के लिए भी यह बात है तो फिर ये तो महापुरुष हैं। इसके सिवाय इनकी बातों और आकृति से भी जान पड़ता है कि ये मेरा लेखा मेरी अप्रतिष्ठा के लिए नहीं देखना चाहते किन्तु अपनी प्रतिज्ञानुसार जानना चाहते हैं कि मेरा आय-व्यय किस प्रकार से होता है। ऐसी दशा में मेरा कर्त्तव्य है कि सच्ची बात कह दूँ और इन्हें भोजन किये बिना न जाने दूँ।

इस प्रकार सोच-विचारकर व्यापारी ने जिनदास से कहा कि आप लेखा देखकर क्या करेगे, सच्ची बात मैं जबान से ही बताये देता हूँ। वास्तव में तो मैं रात को चोरी करके धन कमाता हूँ और दिन को व्यापार का ढोंग रचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता हूँ।

व्यापारी की बात सुनकर जिनदास ने कहा—ऐसी दशा में मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता।

व्यापारी—यह तो आपका अन्याय है। दूसरों की अप्रतिष्ठा भी करना और भोजन भी न करना यह कैसे उचित है ?

जिनदास—यद्यपि मेने आपकी कोई अप्रतिष्ठा तो नहीं की है, फिर भी यदि आप मेरी एक बात को स्वीकार कर ले तो मैं भोजन कर सकता हूँ।

व्यापारी के पूछने पर जिनदास ने कहा—आप चाहे अपने चोरी के कार्य को बन्द न करें, परन्तु सदा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर लें। यदि आपने यह प्रतिज्ञा धारण कर ली, तो मैं भोजन कर लूँगा।

व्यापारी के ऊपर प्रतिभाशाली जिनदास के शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा। उसने जिनदास की बात स्वीकार करके सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली। व्यापारी के प्रतिज्ञा करने पर जिनदास भोजन करके व्यापारी के यहाँ से विदा हो गये।

सदा की भाँति व्यापारी रात के समय चोरी करने निकला। परन्तु आज राजा श्रेणिक और अभयकुमार प्रजा का सुख—दुःख जानने के लिए नगर में चक्कर लगा रहे थे।

पहले के राजा लोग प्रजा की रक्षा का भार कर्मचारियों पर ही न छोड़कर, उसका सुख—दुःख जानने के लिए स्वयं वेष बदलकर नगर और राज्य में भ्रमण किया करते थे। ऐसा करने से प्रजा की वास्तविक परिस्थिति की उन्हें जानकारी हो जाती थी और उसके फलस्वरूप प्रजा कर्मचारियों के अत्याचारों से सुरक्षित रहकर शान्तिपूर्वक अपने दिन व्यतीत करती थी। लेकिन आज के राजा लोगों को यह पता शायद ही होगा कि हमारा राज्य कैसा है, कितना है और प्रजा की दशा क्या है। पता हो भी कहा से ? उन्हें तो प्रजा की गाँधी कमाई बहाने और आनन्द—विलास करने से ही फुरसत न मिलती होगी। ऐसी दशा में प्रजा तो केवल कर्मचारियों के ही सहारे रही, चाहे वे उस पर अत्याचार करें या सुखी रखें। किन्तु राजा श्रेणिक आज के राजाओं की तरह विलास—प्रिय और प्रजा के धन को अकारण उड़ाने वाला न था। स्वयं प्रजा के सुख—दुःख का वृत्तान्त जानकर प्रबन्ध किया करता था।

आधी रात के समय अकेले जाते देख अभयकुमार ने व्यापारी को रोक कर पूछा कि कौन है ? व्यापारी इस प्रश्न को सुनकर भयभीत अवश्य हुआ परन्तु अपनी प्रतिज्ञा याद आते ही उसने निर्भय होकर उत्तर दिया—चोर। व्यापारी का उत्तर सुनकर राजा और कुमार विचारने लगे कि कहीं चोर भी अपने आपको चोर कहता है ? यह झूठा है। उन्होंने व्यापारी से प्रश्न किया कहा जाता है ? व्यापारी ने फिर निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया—चोरी करने।

व्यापारी के इस उत्तर को सुनकर राजा और कुमार ने सोचा कि यह कोई विक्षिप्त है। विनोद के लिए उन्होंने फिर प्रश्न किया—चोरी कहा करेगा ? व्यापारी ने उत्तर दिया—राजा के महल में।

व्यापारी के इस उत्तर से राजा और कुमार का अनुमान और पुष्ट हो गया कि वास्तव में यह विक्षिप्त ही है। उन्होंने व्यापारी को— अच्छा जाओ, कहकर जाने दिया। इस प्रकार चोर कहते हुए भी न पकड़े जाने से व्यापारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह जिनदास की पशसा करने लगा कि मैं अपने आपको चोर बतलाता हूँ, परन्तु मुझे कोई पकड़ता नहीं है। यदि उस समय मैं भागता या झूठ बोलता तो अवश्य ही पकड़ लिया जाता, परन्तु सत्य बोलने से बच गया।

व्यापारी इसी विचार—धारा में मग्न राजमहल के पास जा पहुँचा। योग ऐसा मिला कि व्यापारी जिस समय राजमहल को पहुँचा, उस समय राजमहल के पहरेदार नींद में झूल रहे थे। ऐसा समय पाकर व्यापारी निधडक महल में जा घुसा और कोष से रत्नों के भरे हुए दो डिब्बे चुराकर चलता बना।

लौटते समय व्यापारी को राजा और अभयकुमार फिर मिले। उनके प्रश्न करने पर व्यापारी ने अपने आपको पुनः चोर बताया। राजा और कुमार ने पहले वाला ही विक्षिप्त समझकर हसते हुए प्रश्न किया कि कहा चोरी की और क्या चुराया? व्यापारी ने उत्तर दिया कि— राजमहल में चोरी करके रत्नों के दो डिब्बे चुरा लाया हूँ। राजा ने व्यापारी को पहले ही विक्षिप्त समझ रखा था, इसलिए उसके उत्तर पर भी उन्हें कुछ सन्देह न हुआ और उसे जाने दिया।

व्यापारी अपने घर की ओर चलता जाता था और हृदय में जिनदास को धन्यवाद देता जाता था कि उन्होंने अच्छी प्रतिज्ञा कराई जिससे बच गया अन्यथा मेरे बचने का कोई कारण न था। अब मुझे भी उचित है कि कभी झूठ न बोलकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूँ। इस प्रकार विचारता हुआ व्यापारी अपने घर को आया।

प्रातः काल कोषाध्यक्ष को कोष चोरी होने की खबर हुई। कोषाध्यक्ष कोष को देखकर ओर यह जानकर कि चोरी में रत्नों के दो ही डिब्बे गये हैं, सोचने लगा कि चोरी तो निश्चय ही हुई है, फिर ऐसे समय में मैं भी अपना स्वार्थ—साधन क्यों न कर लूँ? राजा को तो मैं सूचना दूँगा तभी उन्हें मालूम होगा कि चोरी हुई और चोरी में अमुक वस्तु इतनी गई है।

इस प्रकार विचार कर कोषाध्यक्ष ने कोष में से रत्नों के आठ डिब्बे अपने घर रख लिये और राजा को सूचना दी कि कोष में से रात को रत्नों से भरे हुए दस डिब्बे चोरी चले गये।

इस सूचना को पाते ही राजा को रात की यात का स्मरण हुआ। वह विचारने लगा कि रात को जिसने अपने आपको चोर बताया था, सम्भवतः वही रत्नों के डिब्बे ले गया है। लेकिन उसने तो रत्नों के दो ही डिब्बे चुराकर लाने को कहा था, फिर दस डिब्बे कैसे चले गये? जान पड़ता है कि आठ डिब्बे बीच ही में गायब हो गए हैं। इस तरह सोच-विचारकर राजा ने अभयकुमार को रात वाले चोर का पता लगाने की आज्ञा दी।

नगर में घूमते-घूमते अभयकुमार उसी व्यापारी की दुकान पर पहुँचा और उसके स्वर को पहचानकर अनुमान किया कि रात को इसी ने अपने आपको चोर बताया था। अभयकुमार ने व्यापारी से पूछा कि क्या आपने रात को राजमहल में चोरी की थी? यदि हाँ, तो क्या चुराया था और चोरी की वस्तु मुझे बतलाइये। व्यापारी ने चोरी करना स्वीकार करके दोनों डिब्बों को अभयकुमार के सामने रख दिया। वह सत्य का महत्त्व समझ चुका था, इसलिये उसे ऐसा करने में किंचित् भी हिचकिचाहट न हुई।

रत्नों के डिब्बे देखकर विश्वास करने के लिए अभयकुमार ने व्यापारी से फिर प्रश्न किया कि क्या यही थे?

व्यापारी ने इस प्रश्न का उत्तर भी 'हाँ' कहकर दिया। कुमार ने डिब्बों सहित व्यापारी को साथ लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा कुमार की चातुरी पर प्रसन्न होकर कहने लगा कि इसने तो दो ही डिब्बे चुराये थे, जो मिले गये, शेष आठ डिब्बों का पता और लगाओ।

अभयकुमार ने अनुमान किया कि डिब्बों में कोषाध्यक्ष की ही चालाकी होगी। उसने कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा कि चोरी गये हुए दस डिब्बों में से दो डिब्बे तो मिल गये, शेष आठ डिब्बे कहाँ हैं? कोषाध्यक्ष घबरा उठा और कहने लगा कि चोरी हुई तब मैं तो अपने घर था, ऐसी अवस्था में मुझे यह क्या मालूम कि शेष डिब्बे कहाँ हैं।

अभयकुमार कोषाध्यक्ष की घबराई दशा देख और उसका अस्थिर उत्तर सुनकर ताड़ गया कि आठ डिब्बों के जाने में इसी की वेईमानी है। उसने कोषाध्यक्ष को भय दिखाते हुए कहा कि—सत्य कहो अन्यथा बड़ी दुर्दशा को प्राप्त होओगे।

झूठ कहाँ तक चल सकता है? कोषाध्यक्ष के होठ भय के मारे चिपक से गये और वह कहने लगा—आठ डिब्बे मैंने अपने ही घर में रख लिये हैं। मैं अपने कर्तव्य और सत्य से च्युत हो गया इसके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ।

अभयकुमार ने कोषाध्यक्ष को भी आठ डिब्बों सहित राजा के सामने उपस्थित किया। कोषाध्यक्ष की धूर्तता और व्यापारी की सत्यपरायणता देख राजा ने कोषाध्यक्ष को तो बन्दीगृह भेजा और व्यापारी को कोषाध्यक्ष नियत किया।

राजा ने व्यापारी को अपराधी होते हुए भी सत्य बोलने के कारण अपराध का कोई दण्ड न देकर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। इसका प्रभाव लोगो पर क्या पड़ा होगा, यह विचारणीय बात है। अपराध तो व्यापारी और कोषाध्यक्ष के समान ही थे। लेकिन व्यापारी सत्य बोला था और कोषाध्यक्ष झूठ। झूठ के कारण ही कोषाध्यक्ष अपने पद से हटाया जाकर जेल भेजा गया और व्यापारी को सत्य के कारण ही अपराध का दण्ड मिलने की जगह कोषाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। राजा के ऐसा करने से लोगो के हृदय में सत्य के प्रति कितनी श्रद्धा और झूठ से कितनी घृणा हुई होगी, यह आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं।

व्यापारी ने चोरी जैसा अपराध करके उसके दण्ड से बचने के लिये भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर झूठ का आश्रय लेना उचित नहीं समझा, लेकिन आज-कल के लोग साहूकारी में भी अपने व्रत का ध्यान न रख, प्रायः असत्य का ही आश्रय लेते हैं। इसका कारण है कि इन्हें सत्य पर विश्वास नहीं है और उस व्यापारी को सत्य पर विश्वास हो गया था। लेकिन सत्य पर विश्वास करने और न करने का परिणाम भी इस कथा से स्पष्ट है।

व्यापारी जब कोषाध्यक्ष पद पर पहुँच गया, तब उसने अपने दूसरे दुर्गुण भी निकाल दिये और धर्मात्मा बन गया। अब उसकी भावना ऐसी हो गई कि उसने पहले जिस-जिसके यहाँ चोरी की थी, वह सब वापिस लौटाने लगा।

इस कथा से प्रकट है कि जिनदास का केवल एक ही उपदेश मान लेने से व्यापारी पूरा धर्मात्मा बन गया और उसी के प्रताप से राज्य के कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त किया।

सारांश यह है कि सत्य बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और कल्याणकारक सिद्धान्त है। इसके पालन करने वाले को तो सदैव आनन्द है ही, किन्तु जो व्यक्ति सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के सम्पर्क में एक बार भी आ जाता है और उसकी एक भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह भी भविष्य में अपना कल्याण-मार्ग पा जाता है।

27. पुरुषार्थ

यह ससार—समुद्र प्रलयकाल के तूफान से क्षुब्ध समुद्र के समान है। ससार—समुद्र में कर्म रूपी प्रलयकालीन पवन से तूफान उठ रहा है और कुटुम्ब—परिवार रूपी मच्छ—कच्छ जीव हैं। इस ससार—समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करना कठिन है। फिर भी कोशिश करना कर्तव्य है।

हिम्मत करने वाले ही कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता पाते हैं। जो कायर पुरुष पहले से ही हिम्मत हार कर बैठा रहता है और कहता है कि भई, यह काम तो मुझ से नहीं हो सकेगा, वह साध्य कार्य में भी सफलता नहीं पा सकता।

किसी सेठ का एक लड़का जहाज की मुसाफिरी के लिए तैयार हुआ। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया और कहा—बेटा ! अपने घर में बहुत धन है। जहाज में मुसाफिरी करना खतरनाक है। तू क्यों व्यर्थ कष्ट सहन करता है ! मगर लड़का बड़ा उद्योगशील था। उसने पिता को उत्तर दिया—पिताजी, आपका कथन सत्य है, किन्तु इस धन को उपार्जन करने में आपने भी तो कष्ट सहन किये होंगे ? फिर क्या मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं स्वयं परिश्रम किये बिना ही उसका भोग करूँ ? अगर मैं इस धन को बिना परिश्रम किये ही खाने लगा और गुलछर्रेँ उड़ाने लगा तो किसी दिन आप ही मुझे कपूत कहने लगेंगे। कदाचित् पितृप्रेम के कारण आप न कहेंगे तो भी दुनिया का मुह कौन बंद करेगा ? फिर इस धन का उपार्जन करके आपने जो ख्याति प्राप्त की है वह ख्याति मैं कभी नहीं पा सकूँगा। बिना कमाये खाने से मैं मिट्टी के पुतले के समान बन जाऊँगा। जब मैं उद्योग कर सकता हूँ तो फिर बिना कमाये खाना—पहनना मुझे उचित नहीं मालूम होता। अतः आप कृपा करके आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए।

अपने पुत्र की कार्यनिष्ठा और साहस देखकर पिता को सन्तोष हुआ। उसने कहा—ठीक है। सुपुत्र का यही कर्तव्य है कि वह अपने पिता के

यश और वैभव में वृद्धि करे। उद्योगशील होना मनुष्य का कर्तव्य है। तुम्हारी प्रबल इच्छा है तो मैं रोकना नहीं चाहता।

साहूकार के लडके ने जहाज तैयार करवाया। समुद्र में जहाज किस प्रकार तूफान से घिर जाता है और उस समय किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है इसका विचार करके उसने सब आवश्यक वस्तुएँ जहाज में रख ली और यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। चलते-चलते जहाज बीच समुद्र में पहुँचा तो अचानक तूफान घिर आया। जहाज के डूब जाने की स्थिति आ पहुँची। मल्लाहों ने तन-तोड़ परिश्रम किया मगर जहाज की रक्षा करने में सफल नहीं हो सके। अन्त में वे भी हार गये। उन्होंने कह दिया—अब हमारा वश नहीं चलता। जहाज थोड़ी देर में डूब जायेगा, जिसे बचने का जो उपाय करना हो करे।

ऐसे विकट प्रसंग पर कायर पुरुष को रोने के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। कायर नहीं सोचता कि रोना व्यर्थ है, रोने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर बचाव का कोई रास्ता निकल सकता है तो सिर्फ उद्योग करने से ही।

मल्लाहों का उत्तर सुनकर साहूकार का लडका पहले शौचादि से निवृत्त हुआ। उसने अपना पेट साफ किया। फिर उसने ऐसे पदार्थ खाये जो वजन में हल्के किन्तु शक्ति अधिक समय तक देने वाले थे। इसके बाद उसने अपने सारे शरीर में तेल की मालिश की, जिससे समुद्र के पानी का चमड़ी पर असर न पड़े। फिर उसने शरीर से सटा हुआ चमड़े का वस्त्र पहना, जिससे मच्छ-कच्छ हानि न पहुँचा सके। इतना करने के बाद एक तख्ता लेकर समुद्र में कूद पड़ा। उस तख्ते के सहारे वह किनारे लगने के उद्देश्य से तैरने लगा।

साहूकार के लडके ने सोचा—ऐसे समय में जहाज बड़ा नहीं, आत्मा बड़ी है। इसलिए जहाज को छोड़ देना ही ठीक है। जहाज छोड़ देने पर भी मृत्यु का भय तो है ही, लेकिन उद्योग करना आवश्यक है।

मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे सकटमय अवसर आ जाते हैं, जब उसकी बुद्धि थक जाती है। किसी प्रकार का निर्णय करना कठिन हो जाता है। एक ओर कुआँ और दूसरी ओर खाई दिखाई देती है। ऐसे प्रसंग पर अपनी बुद्धि को ठिकाने रखना ही बुद्धिमत्ता है। परिच्छेदो हि पाण्डित्यम अर्थात् जो दो मार्गों में से एक मार्ग अपने लिए चुन लेता है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है यह निर्णय कर लेता है वही वास्तव में पण्डित पुरुष है। जो विपत्ति के समय अपनी बुद्धि खो बैठेगा और कर्तव्य-अकर्तव्य का

निर्णय न कर सकेगा, वह विपत्ति को और अधिक बढ़ा लेगा और बुरी तरह चक्कर में पड़ जाएगा।

यह बात केवल लोक-व्यवहार के लिए ही नहीं है, वरन् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-सभी पुरुषार्थों के विषय में लागू होती है। 'सशयात्मा विनश्यति' सदेह में पड़े रहना और निर्णय न करना अपना नाश करना है। निर्णय किये बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती।

साहूकार के लड़के के सामने इस समय दो बातें उपस्थित थीं। एक तो जहाज को बचाने की और दूसरी अपने आप को बचाने की। जब जहाज का बचना संभव न रहा तो उसने बिना किसी दुविधा के आत्मरक्षा करने का निर्णय कर लिया। उसने विचार किया—जब जहाज में रहने पर भी मैं मर जाऊंगा तो कायरों की तरह क्यों मरूँ? मरना ही होगा तो मर्दानगी के साथ मरूंगा। यद्यपि इस विशाल समुद्र से तैरकर पार होना अशक्य है। लेकिन प्राण छूटने तक हाथ-पैर हिलाते हुए मरूंगा। कायर की मौत मरना उचित नहीं। सफलता मिले या न मिले, मैं अपना उद्योग नहीं छोड़ूंगा।

कार्य में जो सफलता की ही आशा रखता है, बल्कि सफलता की खातिरी करके ही जो कार्य करना चाहता है, वह कार्य नहीं कर सकता। वह भूल-चूक से कार्य को आरम्भ कर देता है और जब सफलता नहीं पाता तो उसके पश्चात्ताप का पार नहीं रहता। वह निराशा के गहरे कूप में गिर पड़ता है। इसलिए कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

अर्थात् तुझे कार्य करने का अधिकार है, फल की लालसा करने का अधिकार नहीं है। तू निष्कामभाव से अपना कर्तव्य पाल। फल तुझे खोजता फिरेगा। तू फल की आशा की भारी गठरी सिर पर लादकर चलेगा तो चार कदम भी नहीं चल सकेगा।

साहूकार का लड़का पटिया के सहारे हाथ-पैर मारता हुआ समुद्र में बह रहा था। उस समय समुद्र का देव उसके उद्योग को देखकर सोचने लगा—इससे पूछना तो चाहिए कि जब मौत सामने मुह फाड़े खड़ी है तब यह समुद्र को पार करने की निष्फल चेष्टा क्यों कर रहा है? देव ने आकर पूछा ओ पुरुष। निरर्थक श्रम करने वाला मूर्ख होता है। समुद्र को तेरकर पार करना संभव नहीं है और फिर तूफान के समय की तो बात ही क्या है? मृत्यु के समय अनावश्यक परिश्रम क्यों कर रहा है? अब हाथ-पैर हिलाना छोड़ दे और इच्छा हो तो भगवान का नाम जप।

महाजातक हाथ-पैर हिला रहा था। देव की सलाह सुनकर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने देव से पूछा—आप कौन हैं ? देव ने कहा—मैं समुद्र का देव हूँ।

महाजातक—आप देव होकर भी क्या हम मनुष्यों से गये बीते हैं ? आपका काम तो उद्योग करने के लिए उपदेश देने का है, लेकिन आप तो उद्योग छोड़कर डूब मरने का उपदेश देते हैं। आप अपना काम करिये और किसी का भला हो सकता हो तो वह कीजिये। मुझे भुलावे में मत डालिये, मैं अपने उद्योग में लगा हूँ। रही भगवान का नाम जपने की बात, सो मौत से बचने और मृत्यु से दुःख न पहुँचने देने हेतु परमात्मा का स्मरण अवश्य करूँगा।

महाजातक ने देव से दूसरों का भला करने के लिए तो कहा, मगर अपने लिए सहायता न मागी।

महाजातक का उत्तर देव को प्रभावित करने वाला था। उसने सोचा—यह मनुष्य ऐसे विकट समय में भी उद्योगशील और मृत्यु की ओर से निर्भय है। इसके विचार कितने उच्च हैं।

देव ने फिर कहा—भाई, उद्योग करना तो अच्छा है, मगर उसके फल का भी तो विचार कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति की सम्भावना न हो तो फिर उद्योग करना वृथा है।

महाजातक—मैं फल देखकर ही उद्योग कर रहा हूँ। उद्योग का पहला फल तो यही है कि मुझे जो शक्ति मिली है, उसका उपयोग कर रहा हूँ। दूसरा फल आपका मिलना है। अगर मैं जहाज के साथ ही डूब मरता तो आपके दर्शन कैसे होते ? मैंने साहस किया, उद्योग किया तो आप मिले। ऐसी दशा में मेरा श्रम क्या वृथा है ?

महाजातक का उत्तर सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा—तुमने मुझसे बचा लेने की प्रार्थना क्यों नहीं की।

महाजातक—मैं जानता हूँ कि देवता कभी प्रार्थना करवाने की गरज नहीं रखते। उद्योग में लगे रहने से मेरा मन प्रसन्न है जो देवता की प्रार्थना ही तो है। जिसका मन प्रसन्न और निर्विकार होगा, उस पर देवता स्वयं प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त मेरे प्रार्थना करने पर अगर आप मुझे बचाएँ तो आपके कर्त्तव्य का गौरव कम हो जायेगा। बिना प्रार्थना के आप मेरा उपकार करेगे तो उस उपकार का मूल्य बढ़ जायेगा। मैं आपके कर्त्तव्य की महत्ता को कम नहीं करना चाहता और न यही चाहता हूँ कि आपके उपकार का मूल्य कम हो जाये।

28. सच्चा मित्र

एक राजा का प्रधान था। राजा उसका खूब आदर-सत्कार करता था। प्रधान विवेकवान था। उसने विचार किया—

राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति।

बचते रहियो परसराम, थोडी पालें प्रीति ।।

अतएव सिर्फ राजा के प्रेम पर निर्भर न रहकर किसी दूसरे को भी अपना मित्र बनाये रखना उचित है। मित्र होगा तो समय पर काम आएगा।

इस प्रकार विचार कर प्रधान ने एक नित्य-मित्र बनाया। प्रधान अपने इस मित्र के सग खाता, पीता और रहता था। वह समझता था कि नित्य-मित्र भी मेरी आत्मा है। इस प्रकार प्रधान अपने मित्र को बड़े प्रेम से रखने लगा।

एक मित्र पर्याप्त नहीं है, यह विचार कर प्रधान ने दूसरा मित्र भी बनाया। यह मित्र पर्व-मित्र था। किसी पर्व या त्यौहार के दिन प्रधान उसे बुलाता, खिलाता-पिलाता और गपशप करता था। प्रधान ने एक तीसरा मित्र और बनाया जो सेन-जुहारी मित्र था। जब कभी अचानक मिल गया तो जुहार उससे कर लिया करता था। इस प्रकार प्रधान ने तीन मित्र बनाये।

समय ने पलटा खाया। राजा प्रधान पर कुपित हो गया। कुछ चुगलखोरो ने राजा के कान भर दिये कि प्रधान ने अपना घर भर लिया है, राज्य को हानि पहुँचाई है वह गया है, वह किया है आदि-आदि। राजा कान के कच्चे होते हैं। उसने एक दिन पुलिस को हुक्म दे दिया कि प्रधान के घर पहरा लगा दो और प्रातःकाल होते ही उसे दरबार में हाजिर करो।

प्रारम्भ में राज्य— व्यवस्था प्रजा के उद्देश्य से की गई थी। लोगों ने अपनी रक्षा के लोभ से राजा की शरण ली थी। मगर धीरे- धीरे राजा लोग स्वार्थी बन गये। पहले राजा और प्रजा के स्वार्थों में विरोध नहीं था। राजाओं

का हित प्रजा का और पजा का हित राजा का हित था। मगर राजाओं में विलासिता और स्वार्थभावना ने प्रवेश किया। तब प्रजा के हित का घात करके भी राजा अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। तभी से राजा और प्रजा के बीच सघर्ष का सूत्रपात हुआ। आज वह सघर्ष अपनी चरम सीमा को पहुँच गया है और राजा के हाथों से शासन—सूत्र हट रहा है। राजतंत्र मरणासन्न हो रहा है और प्रजातंत्र का उदय हो रहा है।

चुगलखोरो ने झूठे—झूठे गवाह पेश करके सिद्ध कर दिया कि प्रधान दुष्ट है। राजा ने प्रधान को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी। इधर राजा ने आज्ञा दी और उधर प्रधान के किसी हितैषी ने प्रधान को राजाज्ञा सम्बन्धी सूचना देकर कहा—गिरफ्तारी में देर नहीं है। इज्जत बचाना हो तो निकल भागो।

प्रधान अपनी आबरू बचाने के उद्देश्य से घर से बाहर तो निकल पड़ा, मगर सोच—विचार में पड़ गया कि अब कहा जाऊँ ? और किसकी शरण लूँ ? अंत में उसने सोचा—मेरे तीन मित्र हैं। तीन में से कोई तो शरण देगा ही। मगर मेरा पहला अधिकार नित्य—मित्र पर है। पहले उसके पास ही जाना योग्य है।

प्रधान आधी रात और अंधेरी रात में नित्य—मित्र के घर पहुँचा। किवाड़ खटखटाए। मित्र ने पूछा—कौन है ?

प्रधान ने दबी आवाज में कहा—धीरे बोलो धीरे। मैं तुम्हारा मित्र हूँ ? मित्र—मे कौन ?

प्रधान—तुम तो मुझे स्वर से ही पहचान लेते थे। क्या इतनी जल्दी भूल गये ? मैं तुम्हारा मित्र हूँ।

मित्र—नाम बताओ।

प्रधान—अरे ! नाम भी भूल गये ! मैं प्रधान हूँ।

मित्र ने किवाड़ खोलकर आधी रात के समय आने का कारण पूछा। प्रधान ने राजा के कोप की कथा कहकर कहा—यद्यपि मैं निरपराध हूँ, मगर इस समय मेरी कोन सुनेगा ? इसीलिये मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। आगे जो होगा, देखा जायेगा।

मित्र—राजा के अपराधी को मेरे घर में शरण ! मे बाल—बच्चे वाला आदमी हूँ। आपको मेरे हानि—लाभ का भी विचार करना चाहिए। राजा को पता चल गया तो मिट्टीपलीत होगी। अगर आप मेरे मित्र हैं तो मेरे घर से आपको अभी—अभी चला जाना चाहिए।

प्रधान-मित्र, क्या मित्रता ऐसे ही वक्त के लिये नहीं होती ? इतने दिन साथ रहे, खाया-पीया और मोज की। आज सकट के समय धोखा दोगे? क्या आज इसी उत्तर के लिये मित्रता बाँधी थी ?

मित्र- आप मेरे मित्र हैं, इसी कारण तो राजा को खबर नहीं दे रहा हूँ अन्यथा फोरन गिरफ्तार न करवा देता ? लेकिन अगर आप जल्दी रवाना नहीं होते तो फिर लाचार होकर यही करना पड़ेगा।

प्रधान-निर्लज्ज ! मैंने तुझे अपनी आत्मा की तरह स्नेह किया और तू इतना स्वार्थी निकला ! विपदा का समय चला जायेगा, मगर तेरी करतूत सदा याद रहेगी।

बाहर रात्रि का घोर अन्धकार था और प्रधान के हृदय में उससे भी घनतर निराशा का अन्धकार छाया था। उसे अपने पर्व-मित्र की याद आई। मगर दूसरे ही क्षण ख्याल आया-जब नित्य-मित्र ने यह उत्तर दिया है तो पर्व-मित्र से क्या आशा की जा सकती है ? मगर चलकर देखना तो चाहिए। इस प्रकार विचार कर वह पर्व-मित्र के घर पहुँचा। सारी घटना सुनने के बाद मित्र ने हाथ जोड़कर कहा-मेरी इतनी शक्ति नहीं कि राजा के विरोधी को शरण दे सकूँ। आप भूखे हो तो भोजन कर लीजिए। वस्त्र या धन की आवश्यकता हो तो मैं दे सकता हूँ। मगर आपको स्थान देने में असमर्थ हूँ।

प्रधान- मैं नगा या भूखा नहीं हूँ। मेरे घर धन की कमी नहीं है। मैं तो इस सकट के समय शरण चाहता हूँ। जो सकट के समय सहायता न करे, वह मित्र कैसा !

जे न मित्र-दुख होहि दुखारी।

तिनहि विलोकत पातक भारी।।

जो अपने मित्र के दुःख से दुःखित नहीं होते, उन्हें देखने में भी पाप लगता है।

मित्र-मैं यह नीति जानता हूँ, मगर राजविरोधी को अपने यहाँ आश्रय देने की शक्ति मुझमें नहीं है।

प्रधान ने सोचा-हठ करना वृथा है। नित्य-मित्र जहाँ गिरफ्तारी कराने को तैयार था, वहाँ यह नम्रतापूर्वक तो उत्तर दे रहा है। विपत्ति मित्रों की कसौटी है।

निराश होकर प्रधान सेनजुहारी मित्र की ओर रवाना हुआ। उसने सोचा-इस मित्र पर अपना कोई अधिकार तो है नहीं मगर चलकर कसौटी करने में क्या हर्ज है ? यह सोचकर वह अपने तीसरे मित्र के घर पहुँचा। राजा

के कोप की कहानी सुनकर आश्रय देने की पार्थना की। मित्र ने दृढ़ता के साथ कहा—खैर, यह तो राजा का ही कोप है, अगर इन्द्र का कोप होता और मैं सहायता न देता तो आपका मित्र ही कैसा ? आप ऊपर चलिए और निश्चिन्त होकर रहिये। यह घर आपका ही है।

प्रधान अपने मित्र के साथ भीतर गया। मित्र ने उसका सत्कार करके कहा— अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो बिना सकोच कह दीजिए। प्रधान के मना करने पर उसने कहा—मनुष्य मात्र भूल का पात्र है। अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझसे छिपाइये नहीं, सच—सच कह दीजिए, रोग का ठीक तरह से पता लगने पर ही सही इलाज हो सकता है।

प्रधान सोचने लगा— अपनी बात ऐसे मित्र से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा ? और प्रधान ने उसके सामने दिल खोलकर रख दिया। मित्र ने उसे आश्वासन दिया।

प्रातः काल प्रधान के घर की तलाशी ली गई। तभी पता चला कि प्रधान अपराधी न होता तो भागता ही क्यों ? भागना ही उसके अपराधी होने का सबसे बड़ा सबूत है। राजा के दिल में बात ठस गई। उसने कहा—ठीक है पर भागकर जायेगा कहा ? जहा भी होगा, पकड़वाकर मगवा लिया जायेगा।

प्रधान का आश्रयदाता मित्र प्रातः काल ही राजा के दरबार में जा पहुँचा था। वह चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। सारे शहर में हलचल मची थी।

सब बातें सुन चुकने के बाद मौका देखकर प्रधान के मित्र ने मुजरा किया। राजा ने कहा—सेठ, तुम कभी आते नहीं। आज आने का क्या कारण है ?

सेठ—पृथ्वीनाथ, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।

राजा—कहो।

सेठ—एकान्त में निवेदन करूँगा।

राजा और सेठ एकान्त में चले गये। वहा राजा के पूछने पर सेठ ने कहा—महाराज प्रधानजी ने क्या अपराध किया है ? क्या मैं जान सकता हूँ ?

राजा ने कई—एक अपराध गिना दिये जिनके विषय में कोई प्रमाण नहीं था।

सेठ—आपके कथन को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है ? मगर प्रधान के बिना तो काम चलेगा नहीं। आपने इस विषय में क्या सोचा है ?

राजा—दूसरा प्रधान बुलाएंगे।

सेठ—कदाचित् वह भी ऐसा ही निकला तो क्या होगा ?

नये प्रधान की जिस प्रकार जाच करेंगे, उसी प्रकार अगर पुराने प्रधान की जाच की जाये तो क्या ठीक न होगा ? नया आएगा तो पहले अपना घर बनाएगा, उपद्रव मचा देगा। शायद आपको फिर पश्चात्ताप करना पड़ेगा। पुराने प्रधान से अभियोगों के विषय में आप स्वयं पूछते और सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर यही केंद कर लेते तो क्या हानि थी ? मगर आपने उस खानदानी प्रधान के पीछे पुलिस लगा दी। यह कहा तक उचित है, आप सोचें।

सेठ की बात राजा को ठीक मालूम हुई। उसने कहा—सेठ, तुम राज्य के हितचिन्तक हो। इसी कारण तुम्हें राजा और प्रजा के बीच का पुरुष नियत किया है और सेठ की उपाधि दी गई है। मगर प्रधान न मालूम कहा चला गया है ? वह होता तो मैं उससे सब बात पूछता।

सेठ—प्रधानजी मेरे आत्मीय मित्र हैं। मुझे उनकी सब बातों का पता है। उनके अभियोगों के विषय में मुझसे पूछें तो सम्भव है, मैं समाधान कर सकूँ।

राजा—प्रधान तुम्हारे मित्र हैं ?

सेठ—मेने न तो कभी छदाम दी है, न ली है। आपके प्रधान होने के नाते और मनुष्यता के नाते उनसे मेरी मित्रता है। मित्रता भी ऐसी है कि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई।

राजा—अच्छा देखो, प्रधान ने इतना हजम कर लिया।

सेठ—ऐसा कहने वालों ने गलती की है। फला बही मगवाकर देखिए तो समाधान हो जायेगा।

बही मगवाकर देखी गई। राजा ने पाया कि वास्तव में अभियोग निराधार है। इसी प्रकार और दो-चार बातों की जाच की गई। सब ठीक पाया गया। सेठजी बीच-बीच में कह देते थे—हाँ, इतनी भूल प्रधानजी से अवश्य हुई है और वे इसके लिए मेरे सामने पश्चात्ताप भी करते थे। आपसे भी कहना चाहते थे मगर शायद लिहाज के कारण नहीं कह सके।

राजा—प्रधान ने पश्चात्ताप भी किया था ? मगर इतने बड़े काम में भूल हो जाना संभव है। वास्तव में मैंने प्रधान के साथ अनुचित व्यवहार किया है किन्तु अब तो उसका मिलना कठिन है ? कोन जाने कहा चला गया होगा ?

सेठ—अगर आप उनके सम्मान का वचन दे तो मैं ला सकता हूँ।
राजा—वया प्रधान तुम्हारी जानकारी में है ?

सेठ—जी हाँ। मगर बिना अपराध सिर कटाने के लिए मैं उन्हें नहीं ला सकता। आप न्याय करने का वचन दे तो हाजिर कर सकता हूँ।

राजा—मेरे वचन देता हूँ कि प्रधान के गौरव की रक्षा की जायेगी।
यही नहीं, वरन् चुगलखोरो का मुँह काला किया जायेगा।

सेठ—महाराज, अपराध क्षमा करें। प्रधानजी मेरे घर पर हैं।

राजा—सारे नगर में उनकी बदनामी हो गई है। उसका परिमार्जन करने के लिए उनका सत्कार करना चाहिए। मैं स्वयं उन्हें लिवाते चलूँगा और आदर के साथ हाथी पर बिठाकर ले आऊँगा। जिसने अपमान किया है, वही मान करे तो अपमान मिट जाता है।

हाथी सजाकर राजा सेठ के घर की तरफ रवाना हुआ। सेठ ने जाकर प्रधान से कहा—प्रधानजी, आपको दरबार में पधारना होगा।

प्रधान—क्या गिरफ्तार कराओगे ?

सेठ—क्या मैं पापी हूँ ? महाराज द्वार पर आ पहुँचे हैं और आदर के साथ आपको ले जाएँगे।

सेठ के साथ बाहर आकर प्रधान ने राजा को मुजरा किया। राजा ने हाथी पर बैठने का हुक्म दिया। प्रधान शर्मिन्दा हुआ। तब राजा ने कहा—जो होना था हो चुका, शर्मने की कोई बात नहीं है। मूर्खों की बातों में आकर मैंने तुम्हारा अपमान किया है। मगर अब किसी प्रकार की शका मत रखो।

दरबार में पहुँचकर प्रधान ने निवेदन किया—मेरे विरुद्ध जो भी आरोप है उनकी कृपा कर जाँच कर लीजिए। इससे मेरी निर्दोषता सिद्ध होगी और चुगलखोरो का मुँह आप ही काला हो जायेगा।

जम्बूकुमार अपनी पत्नियों से कह रहे हैं—कहो, मित्र कैसा होना चाहिए ? उनकी पत्नियों ने कहा—पहला मित्र तो मुँह देखने योग्य भी नहीं है। दूसरे ने हृदय को नहीं पहचाना और अनावश्यक वस्तुएँ पेश की। तीसरे मित्र ने हृदय को पहचाना और उसी के अनुसार उपाय किया। इसलिए मित्र हो तो तीसरे मित्र के समान होना चाहिए।

जम्बूकुमार कहने लगे—प्रधान के समान मेरे तीन मित्र हैं नित्यमित्र यह शरीर है। प्रतिदिन नहलाता— धुलाता हूँ, खिलाता—पिलाता हूँ और सजाता हूँ। परन्तु कष्ट का प्रसंग आने पर जरा या रोग के आने पर सब से

पहले शरीर ही धोखा देता है। इतना सत्कार—सम्मान करने पर यह शरीर आत्मा के बन्धन नहीं तोड़ सका। अतएव शरीर को आत्मा से भिन्न ओर अन्त में साथ न देने वाला समझकर उस पर ममता रखना उचित नहीं है।

माता, पिता, पत्नी आदि कुटुम्बी जन पर्व—मित्र के समान हैं। पत्नी पति पर प्रीति रखती है किन्तु जब कर्म रूपी राजा का प्रकोप होता है, तब वह अपने पति को छुड़ा नहीं सकती।

जा दिन चेतन से कर्म शत्रुता करे ।

ता दिन कुटुम्ब से कोउ गर्ज न सरे ॥

जिस दिन कर्म चेतन के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है उस दिन कुटुम्बी जन क्या कर सकते हैं ? वे व्याकुल भले ही हो जाए और सहानुभूति प्रकट करें, किन्तु कष्ट से छुड़ाने में समर्थ नहीं होते।

जम्बूकुमार अपनी पत्नी से कहते हैं—मेरे तीसरे मित्र सुधर्मास्वामी हैं। उन्होंने आत्मा और कर्म की भिन्न—भिन्न व्याख्या करके उसी प्रकार समझाया है जैसे सेठ ने राजा को समझाया था। इस तीसरे मित्र की बदौलत ही आत्मा दुःख से मुक्त होती है और अपने परमपद पर प्रतिष्ठित होती है।

अप्या कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य

हे आत्मा ! अगर तू चाहे तो दुःख क्षण भर भी नहीं ठहर सकता। मगर तू धन की कुञ्जी भी अपने हाथ में रखना चाहता है और स्वर्ग की कुञ्जी भी अपने हाथ में रखना चाहता है, यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। वस्तुतः सच्चा मित्र वही है जो उपकार करता है, सकट से बचाता है और सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करता है। मित्र का यह स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझने योग्य है। आचारागसूत्र में कहा है—

पुरिसा । तुममेव तुम भित्त कि वहिया भित्तमिच्छसि ।

अर्थात्—हे पुरुष ! तू अपना मित्र आप ही है। दूसरे मित्र की अभिलाषा क्यों करता है ?

29. यज्ञ

किसी जमाने में नरमेघ भी किया जाता था और पशुमेघ तो साधारण बात हो गई थी। नरमेघ में मनुष्य की और पशुमेघ में पशुओं की बलि दी जाती थी जो नरमेघ से कम घृणित नहीं है। निर्दयता के साथ पशुओं को आग में झोक देना शांति प्राप्त करने का कैसा ढोंग है, यह बात एक आख्यान द्वारा समझना ठीक होगा।

एक राजा पशु का यज्ञ करने लगा। राजा का मंत्री न्यायशील, दयालु और पक्षपातरहित था। उसने विचार किया—शान्ति के नाम पर वध करना कौन—सी शांति है ? क्या दूसरों को घोर अशांति पहुँचाना ही शांति प्राप्त करना है ? अपनी शांति की आशा से दूसरों के प्राण लेना जघन्य स्वार्थ है। क्या इसी निकृष्ट स्वार्थ में शांति विराजमान रहती है ? शांति देवी की सौम्य मूर्ति इस विकराल और अधम कृत्य में नहीं रह सकती। उसने यज्ञ कराने वाले पुरोहित से पूछा—आप इन मूक पशुओं को यमलोक पहुँचाकर शांति किस प्रकार चाहते हैं ?

पुरोहित ने कहा—इन बकरों का परमात्मा के नाम पर बलिदान किया जायेगा। इस बलिदान के प्रताप से सबको शांति मिलेगी।

मंत्री—ईश्वर अगर सब का स्वामी है तो इन बकरों का भी स्वामी है या नहीं ? और जैसे सब लोग शांति चाहते हैं उसी प्रकार ये शांति चाहते हैं या नहीं ? अगर यह भी शांति चाहते हैं तो इन्हें क्यों मारा जा रहा है ?

पुरोहित मंत्री के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। अतएव उसने क्रोध में आकर कर्कश स्वर में कहा—आप नास्तिक मालूम होते हैं। यहाँ से दूर चले जाइए अन्यथा यज्ञ अपवित्र हो जायेगा।

मंत्री—मैं नास्तिक नहीं आस्तिक हूँ। परन्तु यह जानना चाहता हूँ कि जिन जीवों के लिए तुम शान्ति चाह रहे हो उनमें यह बकरे भी हैं या नहीं ?

सबसे जीवा कि इच्छन्ति, जीविउ न मरिज्जिउ

अर्थात्—सभी जीव जीवित रहना पसन्द करते हैं। मरना कोई नहीं चाहता।

जब सभी जीव जीना चाहते हैं और मरना नहीं चाहते हैं तो इन्हें अशांति पहुँचा कर, मारकर, शान्ति चाहना कहा का न्याय है ? तुम भी शांति चाहते हो, यह बकरे भी शांति चाहते हैं, फिर इन्हें क्यों मारते हो ?

पुरोहित के पास इस सरल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वह ऊटपटांग बात करके मन्त्री को टालने का उपाय करने लगा।

मन्त्री ने विचार किया कि यह यज्ञ राजा की आज्ञा से हो रहा है। पुरोहित लोग यो कहने से नहीं मानेंगे। अतएव उसने प्रधान पुरोहित से कहा—मैं लौट कर आता हूँ, तब तक इन पशुओं को मारने का काम बन्द रखा जाये। यह मेरी अधिकृत आज्ञा है।

मन्त्री सीधा राजा के पास पहुँचा। उसने राजा से कहा—महाराज! नगर में बड़ा अत्याचार हो रहा है।

राजा—तो आप किस काम के लिए हैं ? अत्याचार को रोकते क्यों नहीं ?

मन्त्री—अत्याचार करने वाले तो स्वयं राजगुरु हैं। उनके सम्बन्ध में जब तक आप विशेष आज्ञा न दें, मैं क्या कर सकता हूँ ?

राजा—राजगुरु क्या अत्याचार कर रहे हैं।

मन्त्री—लोगों के बच्चों को जबर्दस्ती मूडकर साधु बना रहे हैं। सब बच्चे और उनके मा—बाप रो रहे हैं। आप जैसी आज्ञा दें, वैसा ही किया जाये।

राजा को राजगुरु की जबर्दस्ती अच्छी नहीं लगी। उसने मन्त्री से कहा—इस अत्याचार को जल्दी रोको। न माने तो कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करो।

राजा की आज्ञा प्राप्त कर मन्त्री फिर यज्ञस्थल पर आया। उसने यज्ञ करने वाले पुरोहितों से कहा—इन पशुओं को छोड़ दो। इनका हवन नहीं किया जायेगा।

प्र पुरोहित—क्यों ?

मन्त्री—इनकी आत्मा नहीं चाहती।

प्र पुरोहित—आप शास्त्र की बात नहीं समझते। हम लोग इन पशुओं की कुछ भी हानि नहीं कर रहे हैं। हम तो इन्हें सीधे स्वर्ग भेज रहे हैं। स्वर्ग

मे पहुच कर इन्हे दिव्य सुख प्राप्त होगा। न आप यह जानते है और न बकरे ही जानते है। हम ज्ञानी है। हमने शास्त्र पढे है। अतएव इन बकरो की भलाई मे बाधा मत डालिए।

मन्त्री— आपका ज्ञान तो आपके कामो से और आपकी बातो से पकट ही है। परन्तु जब यह पशु स्वर्ग चाहते हो तब तो स्वर्ग भेजना उचित कह सकते थे। मगर यह स्वर्ग नही चाहते। जबर्दस्ती इन्हे क्यो भेज रहे हो?

आखिर बकरे बचा लिए गये। पुरोहित घबराया। उसकी दुकानदारी जो उठ रही थी। फिर उन्हे पूछता ही कौन ? वे भी राजा के पास पहुचे। कहने लगे—अन्नदाता ! शांति के लिए यज्ञ प्रारम्भ किया गया। परन्तु यज्ञ मे बलि दिये जाने वाले बकरो को मन्त्री ने छुडा लिया और यज्ञ रोक दिया।

राजा असमजस मे पड गया। सोचने लगा—मामला क्या है ? आखिर उसने मन्त्री को बुलवाया। बकरे छुडाने के विषय मे प्रश्न करने पर मन्त्री ने उत्तर दिया—महाराज ! मैने आपकी आज्ञा से पशुओ को मरने से बच्चाया है।

राजा—मैने यह आज्ञा कब दी ?

मन्त्री—आपने आज्ञा दी थी कि जबर्दस्ती साधु न बनाया जाये।

राजा—वह तो साधु बनाने के विषय मे थी। बकरो के विषय मे तो कोई आज्ञा नही दी गई।

मन्त्री—जैसे दूसरे लोग कहते है कि हम साधु बनाकर स्वर्ग भेजते हैं, उसी प्रकार इनका कहना है कि बकरो को मार कर स्वर्ग भेजते है। जब जबर्दस्ती साधु नही बनाने दिया जाता तो फिर जबर्दस्ती बकरो को कैसे स्वर्ग भेजा जा सकता है।

राजा विवेकवान था उसने मन्त्री की बात पर विचार किया। विचार करने पर उसे जचा कि मन्त्री की बात सही है।

राजा ने फिर पुरोहित को बुलवाया। पुरोहित के आने पर राजा ने पूछा—उन पशुओ को मारने का उद्देश्य क्या है ? उन्हे अमर क्यो न रखा जाये? उन्हे अमर रखने से क्या ईश्वर प्रसन्न नही होगा ?

प्रधान पुरोहित ने कहा—महाराज, आप भी भ्रम मे पड गये हैं। हम पशुओ को मारते नही, स्वर्ग भेजते है।

मन्त्री ने कहा—महाराज मै पशुओ की ओर से कुछ निवेदन करना चाहता हू। उन पशुओ ने बडी दीनता के साथ प्रार्थना की है। वह प्रार्थना यह है—

कहे पशु दीन सुन यज्ञ के करैया मोहि,
 होमत हुतासन मे कौनसी बडाई है।
 स्वर्गसुख मै न चहूं देहु मुझे यो न कहूं,
 घास खाय रहू मेरे दिल यही भाई है।
 जो तू यह जानत है, वेद यो बखानत है,
 यज्ञ-जरौ जीव पाये स्वर्ग-सुखदाई है।
 डारो क्यो न वीर! यामे अपने कुटुम्बी ही को,
 मोहिं जिन जारै जगदीस की दुहाई है॥

पशुओ की यह प्रार्थना है। वे दीन से दीन स्वर मे यज्ञ करने वाले से कहते हैं-क्या तुम ईश्वर के भक्त हो ? जिस वेद के नाम पर तुम हमे होमते हो, उसमे कहे हुए अहिंसा धर्म को छिपा कर हमे होमने मे तुम्हारी कौन-सी बडाई है ? मै स्वर्ग का सुख नही चाहता। मै तो घास खाकर जीवित रहना चाहता हू। हे याज्ञिक ! अगर तू सच्चे दिल से समझता है कि यज्ञ मे होमा हुआ जीवधारी स्वर्ग मे जाता है तो अपने कुटुम्ब को ही स्वर्ग मे भेजने के लिए क्यो नही होम देता ? हम मूक पशुओ से क्यो रूठा है ।

एक आदमी अपने हाथ मे हरी-हरी घास लेकर खडा हो ओर दूसरा स्वर्ग मे भेजने के लिए तलवार लिए खडा हो तो इन दोनो मे से पशु किसे पसन्द करेगा ? वह किसकी ओर मुह लटकाएगा ?

घास वाले की ओर ।

इससे प्रकट है कि पशु स्वर्ग जाने के लिए मरना नही चाहता और घास खाकर जीवित रहना चाहता है। मन्त्री कहता है-अगर यज्ञ करने वाले कहते है कि पशुओ को अज्ञान है और हम ज्ञानी हैं, इसलिए उन्हे स्वर्ग भेजते हैं, तो इसके उत्तर मे पशुओ का कहना है कि हमे तो इस बात पर विश्वास है नही, अगर इन्हे विश्वास है तो ये लोग अपने कुटुम्ब को स्वर्ग भेजे। अगर इन्होने अपने बेटे को इस प्रकार मारकर स्वर्ग भेजा होता तो हमे विश्वास हो जाता कि ये दिल से ऐसा मानते है। मगर जब यज्ञ करने वाले अपने माता, पिता ओर पुत्र आदि को स्वर्गसुख से वंचित रखकर हमे स्वर्ग भेजने की बात कहते हैं तो हमे इनकी बात पर विश्वास नही होता। इसलिए हमे मारने वालो को परमात्मा की दुहाई है।

मन्त्री कहता है-उन पशुओ की तरफ से यह फरियाद है ओर वे इसका उत्तर मागते है ?

राजा ने यज्ञ करने वाले पुरोहितो से पूछा-क्या आप लोग अपने परिवार को यज्ञ मे होम सकते है ?

पुरोहित-शास्त्र में पशुओं को होमने का विधान है, कुटुम्ब को होमने का कही विधान नहीं है।

राजा-तब तो कहना पड़ेगा कि आपका शास्त्र भी पक्षपात से भरा है। बस, अब रहने दीजिये। क्षमा कीजिये मैं ऐसी शान्ति नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य किसी को अशांति पहुँचा कर शांति प्राप्त करना नहीं है। मेरा कर्तव्य मुझे सब को शांति पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है।

मतलब यह है कि किसी भी जीव का हनन करने से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राणी को दुःख न पहुँचाने से ही वास्तविक शान्ति प्राप्त हो सकती है।

30. श्रद्धा

एक विद्याधर ने किसी मनुष्य को आकाशगामिनी विद्या सिखाई। उसने विद्या की परीक्षा तो कर ली, मगर ऐसा अवसर उसे हाथ न लगा कि वह उससे विशेष काम लेता। अन्त में मरते समय उसने अपने लडके को वह विद्या सिखलाई और कहा बेटा, यह विद्या मैं सिद्ध कर चुका हूँ। इसमें सन्देह न करना। पिता का देहान्त हो गया।

जब कुछ समय बीत गया तो लडके ने सिद्ध की हुई विद्या की परीक्षा करने का विचार किया। वह पिता के कथनानुसार सब सामग्री लेकर जंगल में गया। वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे एक भट्टी खोदी। उस पर तेल की कढ़ाई जमाई और चोरासी तारों का एक छीका बनाकर सूत के धागे में बाँधकर पेड़ की डालियों पर लटका दिया।

भट्टी में आग जलाकर, जब तेल खोलने लगे तब मंत्र को पढ़ते-पढ़ते छीके में बैठना था और एक-एक बार मंत्र बोलकर एक-एक तार काटते जाना था। यद्यपि यह विद्या उसके पिता की आजमाई हुई थी और किसी प्रकार के सशय का कोई कारण न था—फिर भी लडका बहुत डरा। वह सोचने लगा—मैं छीके पर चढ़ूँ और छीका टूटकर गिर जायें तो मैं सीधा कढ़ाई में आ गिरूँगा—जल मरूँगा।

इधर लडका इस पशोपेश में पड़ा था उधर नगर में राजमहल में चोरी हुई। बहुत-सा जवाहरात आदि चोरी होकर चला गया। सिपाही चोर के पीछे पड़े। दूढ़ते-दूढ़ते आखिर चोर दिखाई दिया। अब चोर आगे-आगे भागता जाता था और सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। चोर जंगल में पहुँचा। उसे वह लडका दिखाई दिया। सिपाही जंगल को चारों ओर घेर कर खड्डा हाँ गये।

चोर ने लडके से पूछा—भाई क्या कर रहे हो ? लडके ने उत्तर दिया—मुझे धन चाहिए। धन प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी द्वारा सिद्ध की हुई विद्या से आकाश में उडकर धन लेने जाऊंगा। पर भय लगता है—कहीं कढ़ाई में न गिर पडू।

चोर ने कहा—तुम्हें धन चाहिये तो लो, मेरे पास बहुत—सा धन है। मुझे अपना मन्त्र सिखा दो।

लडका धन लेकर फूला न समाया। उसने चोर को मन्त्र सिखा दिया। चोर बेखटके छीके पर जा बैठा। वह एक बार मन्त्र बोलता और एक तार काट देता। जब सभी तार कट गये तो सर्र—से आकाश में उड गया। लडके ने सोचा—पिताजी का बताया मन्त्र सच्चा था। मगर मुझे धन की आवश्यकता थी और वह मिल गया। तब जान जोखिम में डालने की क्या आवश्यकता है ?

अरुणोदय हुआ। पूर्व दिशा में लालिमा छा गई। कुछ—कुछ प्रकाश फैलने लगा। सिपाही झाडी में दाखिल हुए। उन्होंने चोरी के माल के साथ लडके को पकड लिया। लडका हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा—मुझे आप क्यों पकडते हैं ? मैंने अपराध क्या किया है ?

सिपाही—चोरी का माल पास में रख छोडा है और पूछता है—क्यों पकडते हो ?

लडका—चोरी का माल ? यह चोरी का है ? मुझे एक आदमी ने दिया है और वह आकाश में उड गया है।

सिपाही—चल, रहने भी दे। अब भी हमें उल्लू बनाना चाहता है ! आदमी कहीं आकाश में उडते हैं। चालाक कहीं का।

लडके के होश उड गये। वह पश्चात्ताप करने लगा कि अगर मैंने पिताजी के वचनो पर विश्वास किया होता तो यह दिन नहीं देखना पडता।

31. दृष्टि

किसी गाव में एक हाथी आया। उसे देखने के लिए गाव के सभी लोग जमा हो गए। उस गाव में कुछ अन्धे भी रहते थे। वे भी हाथी देखने चले। रास्ते में किसी ने उनसे कहा—तुम्हारे आंखें नहीं हैं, हाथी कैसे देखोगे? अन्धों ने कहा—हम हाथ फेरकर हाथी देख लेंगे।

अन्धे हाथी के पास पहुंचे और देखने लगे। एक अन्धे के हाथ में हाथी का दांत आया। वह कहने लगा—मैं समझ गया, हाथी कैसा होता है। हाथी मूसल जैसा होता है।

दूसरे अन्धे के हाथ में हाथी की सूंड आई। वह पहले अन्धे से कहने लगा—तेरा कहना गलत है। हाथी मूसल जैसा नहीं, कोट की बाह सरीखा होता है।

तीसरे अन्धे के हाथ में हाथी का पैर आया। उसने कहा—तुम दोनों झूठे हो। हाथी खम्भे सरीखा है।

चौथे के हाथ हाथी का पेट लगा। वह बोला—तुम तीनों झूठ कहते हो, हाथी तो कोठी सरीखा होता है।

पाचवे अन्धे के हाथ में हाथी के कान आये। वह बोला तुम सभी झूठे हो। हाथी तो सूप (छाजला) सरीखा है।

इस प्रकार और भी अन्धे एक-दूसरे को झूठा कहने लगे और आपस में झगड़ने लगे। इतने में वहां आख वाला एक मनुष्य आ पहुंचा। आख वाले ने उन अन्धों से कहा—तुम लोग आपस में लड़ते क्यों हो ? तुम सब एक-एक अंश में सही कहते हो। पर जब सबकी मान्यताओं का समन्वय करोगे तभी हाथी का परिपूर्ण स्वरूप समझ में आएगा।

आखिरकार उस आख वाले पुरुष ने उन अन्धों को हाथी के एक ही अंग को हाथी मान लेने से कैसे भ्रमणा उत्पन्न होती है यह बात समझाई

और यह भी समझाया कि किस प्रकार सब के मन्तव्य का समन्वय करने से पूर्ण वस्तु का पता चलता है।

इस दृष्टान्त का सार यह है कि जो व्यक्ति अन्धो की तरह वस्तु के एक अंश को स्वीकार करके अन्य अंशों का सर्वथा खण्डन करता है और एक ही अंश को पकड़ रखने का आग्रह करता है, वह मिथ्यात्व में पड़ जाता है। दूसरे नयों का निषेध करने वाला व्यक्ति स्वयं जिस नय का अवलम्बन करता है उसका वह नय दुर्नय बन जाता है। अतएव अपनी बात का हठ न पकड़ कर दूसरों के कथन पर भी सम्यक् प्रकार से विचार करना चाहिए और विवेक के साथ पूर्वापर विचार करके सत्य वस्तु पर श्रद्धा रखनी चाहिए। यही सम्यक्त्व है। पुण्योदय होने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। स्याद्वाद-सिद्धान्त किस्म का दुराग्रह न करके यह मानने का उपदेश देता है कि जो सच्चा है सो मेरा, यह नहीं कि मेरा सो सच्चा। अतएव सम्यक्त्व प्राप्त करके मोक्ष की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। सम्यक्त्व में पराक्रम करना ही मोक्ष-प्राप्ति का राजमार्ग है।

32. अर्हन्नक की धर्मवीरता

जैसे आप धन चाहते हैं उसी प्रकार अरणक भी चाहता था। आप व्यापार करते हैं, अरणक भी व्यापार करता था। एक बार अरणक का जहाज देवता ने दो उगलियों से उठाकर रोक दिया। तमाम लोग घबरा उठे। बोले—ऐ अरणकजी ! तुम क्यों जिद करते हो ! तुम्हारी जिद हमें ले वेटेगी।

अरणक ने विश्वस्त भाव से उत्तर दिया—भाइयो ! घबराते क्यों हो? तुम्हें डूबाने वाला कोन है ?

लोग कहने लगे—वाह भाई, जहाज दो उगलियों से उठाया हुआ है पल भर में उलट सकता है। फिर पूछते हो कोन उलट सकता है ?

अरणक ने कहा—मुझसे अधर्म को धर्म मानने के लिए कहा जा रहा है। मैं अधर्म को धर्म कैसे मानूँ ? जहाज को डुवाता कोन है ? अधर्म ही डुवाता है। धर्म तो तारने वाला है। अगर जहाज डूब भी गया तो चिंता क्या है ? अधर्म ही तो डूबेगा !

आखिर हार मानकर देवता ने कहा—धन्य है तुझे ! तू परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। तेरा धर्म दृढ़ है।

मित्रो ! जिद करो तो ऐसी करो। सत्य की जिद करने वाले का कल्याण हो जाता है।

33. परमात्मा की विभुता

परमात्मा को अविनाशी और विभु जानने का प्रमाण है—पाप में प्रवृत्ति न करना। जिसे परमात्मा की नित्यता और व्यापकता पर विश्वास होगा, उससे पापकर्म कदापि न होगा। आपके साथ राजा का सिपाही हो, तब आप क्या चोरी करेंगे ? आपको भय रहेगा कि सिपाही है, चोरी कैसे करे ? इसी प्रकार परमात्मा को व्यापक जान लिया, वह किसी के साथ कपट कैसे कर सकता है ? जब कभी उसके हृदय में विकार उत्पन्न होगा, और कपट करने की इच्छा का उदय होगा, तभी वह सोचेगा—ईश्वर व्यापक है, उसमें भी है, मुझमें भी है। मैं कैसे कपट करूँ ? मैं जो ठगाई की बुराई करना चाहता हूँ, उसे परमात्मा देख रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे इस पाप में प्रवृत्त होऊँ।

परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करके हमें इस उच्च स्थिति तक पहुँचना है। एक उदाहरण के द्वारा यह बात सरलता से समझ में आयेगी।

एक गुरु के पास दो व्यक्ति शिष्य बनने के लिए गये। गुरु के पास पहुँचकर उन्होंने निवेदन किया—महाराज ! हम आपकी विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्रशंसा सुनकर आकर्षित हुए हैं और आपके शिष्य बनकर सब विद्याएँ प्राप्त करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें अपना शिष्य बनाइये।

गुरु को शिष्य का लोभ नहीं था। अतएव उसने कहा—आपको चेला बनना सरल मालूम होता है पर मुझे गुरु बनना कठिन जान पड़ता है। इसलिए पहले परीक्षा कर लूँगा।

आप लोग रुपये बजा-बजाकर लेते हैं और बहिने हडियाँ टोक-बजाकर लेती हैं। ऐसा न करने से वाद में कभी-कभी पछताना पड़ता है और उपालम्भ सहना पड़ता है। इसी प्रकार चेले खराब निकले तो गुरु को उपालम्भ मिलता है। यो तो भगवान का शिष्य जमाली भी खराब निकला, परन्तु पहले जाच-पड़ताल कर लेना आवश्यक है।

ऐसा विचार कर गुरु ने उन दोनों से कहा—पहले परीक्षा कर लूंगा, फिर शिष्य बनाऊंगा।

शिष्य— ठीक है। परीक्षा कर देखिये।

गुरु ने कोठरी में जाकर एक मायामय कबूतर बनाया और बाहर आकर चले से कहा—इसे ले जाओ और ऐसी जगह मार लाओ जहा कोई देखता न हो।

पहले चले ने कबूतर हाथ में लिया और सोचा यह कोन कठिन काम है। ऐसी जगह बहुत हैं, जहा एकान्त है—कोई देखता नहीं और मारना तो कबूतर ही है, कोई शेर तो मारना है नहीं। यह सोचकर वह कबूतर को ले गया और किसी गली में जाकर, उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ डाली। मरा हुआ कबूतर लेकर वह गुरु के पास आया। बोला—लीजिये, गुरुजी यह मार लाया। किसी ने देखा नहीं।

गुरु ने कहा—तुम शिष्य होने योग्य नहीं। अपने घर का रास्ता पकड़ो।

चेला—क्यों, मैं अयोग्य कैसे ? मैंने ठीक तरह आपकी आज्ञा का पालन किया है।

गुरु—नहीं, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं, उल्लघन किया है।

चेला—मगर आज्ञा तो कबूतर को मारने की ही दी थी आपने। और मैंने उसका पूरी तरह पालन किया है।

गुरु—लेकिन मैंने यह भी तो कहा था कि ऐसी जगह मारना जहा कोई देखता न हो। कोई देखता न हो— यहा 'कोई' में तो सभी शामिल हो जाते हैं। मारने वाला तू, मरने वाला कबूतर और परमात्मा—जो विमु है—वह भी 'कोई' में शामिल है। जब तुमने कबूतर मारा तो तुम स्वयं देखते थे, कबूतर देखता था और ईश्वर भी देखता था। इन सबके देखते कबूतर को मारने पर भी किस प्रकार तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया।

चेला अविनीत था। कहने लगा—ऐसा ही था तो आपको पहले ही साफ—साफ बता देना चाहिए था। पहले मारने की आज्ञा दी और जब मार लाया तो कहने लगे कि आज्ञा का उल्लघन किया है। आप कैसे गुरु हैं, मैं अब समझ गया।

गुरु— मैंने स्पष्ट नहीं किया था फिर भी तुम्हें तो समझना चाहिए था। यह सुनकर चेला आर ज्यादा भडका। गुरु ने अन्त में कहा—भैया तुम जाओ। मैं तुम्हारा गुरु बनने योग्य नहीं हूँ।

गुरु ने दोनो नवागन्तुक शिष्यो को अलग-अलग जगह बिठला दिया था। एक से निपटकर वह दूसरे शिष्य के पास पहुँचे। उसे भी वही कबूतर दिया और पहले की तरह भार लाने की आज्ञा दी।

शिष्य कबूतर लेकर चला। वह बहुत जगह फिरा-खेतों में गया, पहाड़ों में घूमा और अन्त में एक गुफा में घुसा। गुफा में बैठकर वह सोचने लगा—यह जगह एकान्त तो है, मगर गुरुजी का अभिप्राय क्या है ? उनकी आज्ञा यह है कि जहाँ कोई न देखे, वहाँ मारना। मगर यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, कबूतर देख रहा है और सर्वदर्शी परमात्मा भी देख रहा है। गुरुजी दयालु हैं। मालूम होता है उन्होंने अपने आदेश में कबूतर की रक्षा करने का आशय प्रकट किया है, मारने का नहीं। चाहे उनके शब्द कुछ भी हो, मगर उन शब्दों से अखण्ड दया का ही भाव निकलता है, मारने का नहीं।

जिसमें इतनी सहज बुद्धि हो, वही शास्त्र का गम्भीर अर्थ समझने में समर्थ होता है। वासना से मलिन हृदय शास्त्र का पवित्र अर्थ नहीं समझ सकता।

शिष्य सोचने लगा—गुरुजी ने कबूतर की रक्षा की शिक्षा देने के साथ ही यह भी जता दिया है कि एकान्त में ही गम्भीर विषय समझ आता है। गुरुजी ने जो कुछ कहा था, उस पर मैंने एकान्त में विचार किया तो मालूम हुआ कि ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ परमात्मा न देखता हो। जब परमात्मा सब जगह है तो हिंसा किस जगह की जा सकती है ? इस तरह गुरुजी ने मुझे परमात्मा का भी दर्शन कराया है। उन्होंने अपने आदेश द्वारा परमात्मा की विभुता का भान कराया है। दयालु गुरुजी ने प्रारम्भ में ही कितनी सुन्दर शिक्षा दी है।

शिष्य प्रसन्नचित्त और कबूतर को सुरक्षित लिए गुरु के पास लौट आया। गुरुजी भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुए लेकिन ऊपर से बनावटी क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहने लगे— 'प्रथमग्रासे मक्षिकापात। तुमने तो मंगलाचरण ही बिगाड़ दिया। मेरी पहली आज्ञा का पालन नहीं किया तो आगे चलकर क्या निहाल करोगे ? तुम शिष्य होने के अयोग्य हो, अपना रास्ता नापो।

शिष्य—आप जो कहेंगे वही होगा। लेकिन मुझे मेरी अयोग्यता समझा देंगे तो कृपा होगी। अयोग्य तो हूँ, इसी कारण आपको गुरु बनाना चाहता हूँ।

गुरु—मैंने यह कबूतर मार लाने के लिए कहा था या नहीं ?

शिष्य—जी हा, मगर साथ ही यह भी तो कहा था कि जहा कोई न देखे, वहा मारना। मैं जगह—जगह भटका—खेतो मे गया, पहाडो मे गया और गुफा मे गया। किन्तु ऐसा कोई स्थान नहीं मिला, जहा कोई देखता न हो। लाचार हो वापस लोट आया।

गुरु—गुफा मे कोन देखता था ?

शिष्य—प्रथम तो मैं ही देख रहा था, दूसरा कबूतर स्वय देख रहा था और तीसरा परमात्मा देख रहा था। गुफा मे जाकर मैंने विचार किया तो मालूम हुआ—आपकी आज्ञा मारने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए है। आपने मुझे ईश्वरीय ज्ञान दिया है। अगर आप मुझे शिष्य के रूप मे स्वीकार करेगे तो आपकी असीम कृपा होगी। मैं तो आपको गुरु बना चुका हू। आपने पहली आज्ञा द्वारा जो तत्व समझाया है, वह अकेला ही जीवनशुद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन थोडा—सा ज्ञान मिल जाता तो मेरा आचार चमकने लगता।

गुरु ने उसे छाती से लगाकर कहा—बेटा, तू ईश्वर को समझने वाला जिज्ञासु शिष्य है। मैं तुझे ज्ञान दूंगा। अगर तूने ईश्वर को सब जगह न माना होता तो गुरु तेरे साथ कहा—कहा फिरता ? तूने ईश्वर को साक्षी स्वीकार कर लिया है। अब तेरे मन मे पाप का प्रवेश न होगा।

34. भील कन्या

एक भील कन्या थी। वह अपने मा-बाप के घर रहती थी। वह जब जंगल में घूमती तो प्रकृति की शोभा देखकर विचार करती यह वृक्ष और यम पहाड़ तो मुझे कुछ निराला ही पाठ सिखाते हैं। प्रकृति की रचना पर विचार करते-करते उसके दिल में दयाभाव उत्पन्न हुआ। वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। धीरे-धीरे उसे ईश्वर के नाम की भी धुन लग गई। जिसके दिल में दया होती है, उसे परमात्मा के प्रति प्रीति भी जल्दी हो जाती है। यो तो सभी किसी न किसी प्रकार से परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन प्रयोजन में बड़ा अन्तर होता है। कहा है—

राम नाम सब कोई कहे ठग ठाकुर अरु चोर।

बिना नाम रीझे नहीं, तुलसी नन्दकिशोर।।

ठग भगवान का नाम लेकर ठगाई करने निकलता है और ठाकुर ठगाई से बचने के लिए उसका नाम लेता है। दोनों का प्रयोजन कितना भिन्न है ? दया के साथ परमात्मा को जपना और बात है तथा लोभ-लालच से जपना और बात है।

शवरी में दया थी। इसलिए उसे परमात्मा के नाम की लौ लग गई और उसकी परमात्मा-प्रीति बढ़ती गई। यह सब दया का ही प्रताप था।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्राण।।

अगर घट में दया है तो जो भी कार्य किया जायगा, अच्छा ही होगा। दया के अभाव में धर्म की जड़ ही कट जाती है।

पाच और पाच दस होते हैं। कोई गणित का प्रोफेसर किसी से कहने लगे—तुम मूर्ख हो कि पाच और पाच दस मानते हो। हम पढ़े-लिखे विद्वान हैं। हम कहते हैं—ग्यारह होते हैं। ऐसा कहने वाले प्रोफेसर से आप

यही कहेंगे कि हम विना पढ़े-लिखे ही भले, जो पाच ओर पाच के योग को ग्यारह तो नहीं कहते । ज्ञानी कहते हैं कि दया का धर्म भी 'पाच ओर पाच दस' की तरह सरल है । उसे सभी सहज ही समझ सकते हैं । वह सब के अनुभव की चीज है । कोई न्यायशास्त्र और व्याकरण का पण्डित आकर आपसे कहने लगे कि धर्म अहिंसामय नहीं, हिंसामय है, तो आप उसे मान लेंगे ? नहीं, आप यही कहेंगे कि तुम पण्डित होकर के भी असत्य कहते हो । भारत का भाग्य अच्छा है कि सब लोग अहिंसा को ही धर्म मानते हैं । किन्तु स्वार्थी लोग भुलावे में डालने की कोशिश करते हैं । अगर कोई भुलावे में डालने की कोशिश करे तो आप यही कहिए कि तुम वृथा कहते हो । धर्म तो अहिंसा में ही है ।

दयाधर्म के प्रताप से शबरी का ईश्वर-प्रेम बढ़ता ही गया । वह बड़ी हुई । मा-बाप ने उसका विवाह निश्चित किया । शबरी मन में सोचने लगी—मा-बाप मेरा विवाह अब किसके साथ करना चाहते हैं ? जिसके साथ विवाह होना था, उसके साथ मैं हृदय से विवाहित हो चुकी हूँ । लेकिन मेरी बात वे मानेंगे कैसे ? इस प्रकार के विचार से वह शबरी-कन्या चिन्ता में पड़ गई । उसने परमात्मा से प्रार्थना की—प्रभो ! मेरी लाज रखो ।

मीरा ने भी ईश्वर को अपना पति बनाया था । उसने कहा था—

संसारी नो सुख काचो,

परणीने रंडावूं पाछो ।

तेने घेर शिद जइए,

रे मोहन प्यारा मुखडा नी प्रीत लागी रे ॥

परणू तो प्रीतम प्यारू,

अखण्ड अहिवात म्हारूं ।

रांडवा नो भय टालो,

रे मोहन प्यारा

मुखडा नी प्रीति लागीरी रे ॥ मोहन ॥

शबरी भी सोचती थी—क्या कोई ऐसा पति मिल सकता है जो मुझे कभी राख न बनावे ? पहले सुहागिन बनू और फिर राख होऊँ, यह ठीक नहीं है । मैं विवाह करूंगी तो ऐसे के साथ करूंगी कि अहिवात अखण्ड रहे ।

शबरी के पिता ने उसकी सगाई कर दी । फिर भी शबरी घबराई नहीं । वह सोचती थी कि मेरे हृदय में भगवान है तो सब ठीक ही होगा । अगर

पिता ने ब्याह भी कर दिया तो भी क्या है ? मेरे हृदय में तो परमात्मा बस रहा है। मैं उसी की हूँ।

विवाह का समय आया। बारात आ पहुची। शबरी कन्या के पिता ने बारातियों को जिमाने के लिए मुर्गी तीतर आदि पक्षी इकट्ठे कर रखे थे। उन सब को एक पिजरे में डाल रखा था।

रात का समय था। शबरी सोई हुई थी। किसी कारण से सब पक्षी चू-चा करने लगे। प्रकृति न मालूम किस तरीके से क्या काम करती है ? शबरी की नींद खुल गई। पक्षियों का कोलाहल सुनकर शबरी सोचने लगी—पक्षी क्यों चिल्ला रहे हैं ? यह क्या कहते हैं ? अचानक उसे ध्यान आया—पक्षी शायद कह रहे हैं कि तू विवाह करती है और हम मारे जायेंगे। शबरी उठी और उसने पिजरा खोल दिया। पक्षी अब स्वतन्त्र थे। अपनी जान लेकर भागे। इधर शबरी ने सोचा—मेरे विवाह करने से पहले इतने जीव बन्धन में पड़ेगे। अगर विवाह कर लूंगी तो न जाने कितने बन्धन में पड़ेगे। मैंने इन्हें स्वतन्त्र कर दिया है। मेरे ऊपर जो बीतेगी, भुगत लूंगी। पर इन्हें स्वतन्त्र करने वाली स्वयं बन्धन में क्यों पड़े ?

इस प्रकार विचार कर शबरी—कन्या रात्रि में ही घर से निकल पड़ी। वह सोचने लगी—लेकिन मैं जाऊंगी कहा ? जहा जाऊंगी, वही से पिता पकड़ लाएंगे। मगर—

समझ सोच रे मित्र सयाने,
आशिक हो फिर रोना क्या रे।
जिन अखियन में निद्रा गहरी,
तकिया और बिछौना क्या रे।
रूखा—सूखा राम का टुकड़ा,
फीका और सलौना क्या रे।
पाया है तो दे ले प्यारे,
पाय पाय फिर खोना क्या रे।

शबरी—कन्या सोचती है मेरा दिल भगवान पर आशिक हुआ है तो डर किसका ? पक्षी मौत के नजदीक थे। मैंने उनकी पुकार सुनी और उन्हें स्वतन्त्र कर दिया है तो मैं भी कुछ पुण्य लेकर जनमी होऊंगी। नहीं तो उन पक्षियों को खोल देने की भावना मुझ में कहा से आई ? इसलिए चलना चाहिए।

कहत कबीर सुनो भई साधो,
शीश दिया फिर रोना क्या रे ।

सिर दिया है तब सोच केसा ? चल, निकल चल । रात है, अधेरा है, यही भाग निकलने का उपयुक्त अवसर है । शवरी निकल चली । उसने निश्चय किया—इन पक्षियों की रक्षा हुई तो मेरी भी रक्षा होगी ।

सवेरा हुआ । घर के लोग जागे । देखा, पिजरा खाली पड़ा है । सोचा—हाय, अनर्थ हो गया । किसी पापी ने यह कुकर्म कर डाला । अब मेहमानों का सत्कार कैसे होगा ? ऐन वक्त पर सारी बात बिगड़ गई ।

जब किसी के स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो वह दूसरों को पापी कहने लगता है । पाप-पुण्य की कसौटी उसका स्वार्थ ही होता है ।

थोड़ी देर बाद पता चला कि कन्या भी गायब है । अब घर वाले बड़े चिंतित हुए । बारात वालों को कैसे मुख दिखलाएंगे । क्या कहकर उनसे क्षमा मांगेंगे ? सब इधर-उधर भागे । सब जगह खोज की । कन्या का पता न चला । शबरी जंगल में स्वतन्त्रता के साथ रहने लगी । वह सोचने लगी—मैंने घर त्याग दिया है । सत्संग करने की मेरी तीव्र लालसा है । लेकिन मैं भील के घर जनमी हूँ । ऋषि मुझे पास भी नहीं फटकने देंगे । ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए ? ऋषि कुछ भी करे मुझे सत्संग करना ही है । वह भले मुझे न छूने दे, मैं उनकी सेवा दूर से ही करूँगी । यह विचार कर वह सेवा करने के उद्देश्य से ऋषियों के पास गई । मगर उन्होंने पापिनी कहकर उसे दुत्कारा । ऐसे समय में क्रोध आना स्वाभाविक था, मगर सच्चा भक्त कभी क्रोध नहीं करता । वह शान्त रही ।

मन मस्त भया फिर क्या बोले,

हीरा पाया गाठ गठियाया

बार-बार याको क्यो खोले ?

ओछी थी जब चढी तराजू,

पूरी हुई अब क्या तोले ?

हसा पाया मान-सरोवर,

डाबर-डाबर क्यो डोले ?

तेरा साहिब तेरे घट में,

बाहर नयना क्यो खोले ?

मन बोले ।।

शवरी सोचने लगी—मेरी समीपता से ऋषियों का धर्म जाता है तो मैं दूर ही रहूँगी । मैं क्यों उनका धर्म बिगाड़ूँ ? मैंने भक्ति करने की ठानी है ।

वह तो कही भी हो सकती है ? वह पिछली रात में जल्दी ही उठ बैठती और जिस रास्ते ऋषि आते-जाते थे, उसे साफ कर देती थी। वह सोचती, यही भक्ति है कि उन्हें काटे न लगे।

ऋषियों ने पहले दिन सवेरे उठकर देखा कि मार्ग एकदम साफ है, किसी ने झाड़-बुहार दिया है। तब आपस में कहने लगे—यह हमारी तपस्या का पताप है। हमारी तपस्या के पताप से देव आकर मार्ग साफ कर गये हैं। इस प्रकार सभी ऋषि अपनी-अपनी तपस्या का फल बतलाकर आपस में वाद-विवाद करने लगे। शबरी यह जानकर हसी। उसने सोचा-चलो, ठीक है। मुझे देव की पदवी मिली। जब ऋषि लोग आपस में विवाद करने लगे तो एक वृद्ध ऋषि ने कहा—हम कल निर्णय कर लेगे कि किसके तप के प्रताप से कौन देव आकर मार्ग साफ करता है। अभी आप लोग अपना-अपना काम कीजिए।

दूसरे दिन शबरी फिर मार्ग साफ करने लगी। शृगी ऋषि रखवाली कर रहे थे। उन्होंने दूसरे ऋषियों से कहा—देख लो, यह देवता मार्ग साफ कर रहा है। आप सब इसे प्रणाम कीजिए। यह हम लोगों से भी ऊँची है।

शृगी ऋषि की बात सुनकर बहुत-से ऋषि कुपित हो गए। कहा एक शबरी और कहा हम ऋषि। हमसे कहते हैं—शबरी को प्रणाम करो। यह तो कहते नहीं कि उसने मार्ग अपवित्र कर दिया, उलटी उसकी प्रशंसा करते हैं। शृगी प्रायश्चित्त करे, अन्यथा उन्हें अलग कर दिया जाये।

शृगी ऋषि ने शांतिपूर्वक कहा—तुम झूठे तपस्वी हो। सच्ची तपस्विनी तो यही है।

ऋषिगण-ऋषियों की निन्दा करने वाला हमारे आश्रम में नहीं रह सकता। तुम आश्रम से बाहर निकल जाओ।

शृगी—मिथ्या अभिमान रखने वालों के साथ रहने से कोई लाभ भी नहीं है। लो मैं जाता हूँ।

शृगी ऋषि आश्रम से बाहर निकल पड़े। उन्होंने शबरी से कहा—माता, आओ। अगर तुम मुझे अपना पिता समझती हो तो तुम मेरी पुत्री हो।

दोनों कुटी बनाकर रहने लगे। शृगी ऋषि शबरी को ज्ञान सुनाने लगे। शबरी कहती—पिता न मालूम किसके साथ मेरा विवाह कर रहे हैं। अब आपकी दया से ज्ञान के साथ मेरा विवाह हो गया।

इसी तरह कुछ दिन बीत गये। ऋषि का अन्तिम समय आ गया। शबरी ने कहा—अब कौन मुझे ज्ञान देगा।

ऋषि ने धीमे स्वर में कहा—अब तुझे ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं। दशरथपुत्र राम वन में आएंगे और तेरे अतिथि बनेंगे। इस तरह तेरा कल्याण होगा।

ऋषि का देहान्त हो गया। शबरी को पूर्ण विश्वास था कि ऋषि की बात अवश्य सत्य होगी। वह सोचने लगी—राम मेरे अतिथि होंगे तो मैं उनका क्या सत्कार करूंगी ? यहा बेर के सिवाय और क्या है ? बेरों से ही राम का सत्कार करूंगी। उसे ध्यान आया—मगर बेर खट्टे—मीठे का निर्णय कैसे हो ? अन्त में उसने कहा—यह निर्णय करने के लिए मेरी जीभ हैं ही, फिर चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? जीभ से बेर चखती जाऊंगी। मीठे—मीठे राम के लिए बचाती जाऊंगी और खट्टे—खट्टे मैं खाती जाऊंगी।

शबरी ने सोचा—ऋषि के कथनानुसार राम सीता और लक्ष्मण के साथ आएंगे। उनके लिए अभी से बेर तोड़ कर रख लू। कोन जाने, किस समय आएंगे ? वक्त पर कहा से लाऊंगी ? इस प्रकार विचार कर वह मीठे—मीठे बेर संग्रह करने लगी।

आप एक भीलनी की कथा सुन रहे हैं। यह उदाहरण अपनी सदबुद्धि जगाने के लिए है। इससे स्पष्ट होता है कि इन नीच कहलाने वालों में भी केंसी उज्ज्वल भावनाएं भरी रहती हैं। भील—भीलनी में प्रायः दया नहीं होती। उन्हें मार—काट की शिक्षा मिलती है। लेकिन इस भीलनी में केंसी दया थी कि उसने पक्षियों को स्वतन्त्र कर दिया और वारात आ जाने पर भी विवाह न करके घर से निकल आई। जब एक भीलनी भी इतना त्याग कर सकती है तो आपको कितना त्याग करना चाहिए ? अपनी आत्मा से पूछो—हे आत्मन् ! तू क्या कर रही है ? उस भीलनी ने विवाह करना त्याग दिया तो तुम क्या लडकी के बदले में पेसा लेना भी नहीं त्याग सकते ?

शबरी राम के लिए बेर बीन—बीनकर इकट्ठे कर रही थी। उसे अगर दुःख था तो यही कि श्रृंगी ऋषि ने मुझ पर इतना उपकार किया लेकिन उनके साथी ऋषियों ने उन्हें लाछन लगाया। मेरे ओर उन ऋषि के पवित्र प्रेम का साक्षी राम के सिवाय और कोन हो सकता है ? राम आएंगे तो पता चलेगा।

शबरी जिस वन में रहती थी राम सीता और लक्ष्मण उसी वन में पहुंचे। ऋषियों को राम का आगमन मालूम हुआ। सब ऋषि यह सोचकर प्रसन्न हुए कि राम का सत्संग होगा और उनसे तत्त्वज्ञान की बातें होंगी। उन्होंने ससार के राज्य आदि सुखों को त्याग दिया है इस लिये वे महापुरुष

है। सभी ऋषि सोचने लगे कि राम हमारे आश्रम में टिकेंगे, क्योंकि हमारी तपस्या बहुत है।

मगर राम वहां पहुंचे तो सीधे शबरी की कुटिया पर गये। शबरी में सत्य का बल था। ऋषि कहने लगे—राम भी भूल गये जो हमारे यहां न आकर भीलनी के यहां गये हैं। आखिर वह भी तो मनुष्य ही ठहरे।

राम शबरी के पास पहुंचे। राम को शबरी का हाल कैसे मालूम हुआ, यह कौन कह सकता है ? मगर सत्य छिपा नहीं रहता। सत्य में अद्भुत आकर्षण होता है उसी आकर्षण से राम शबरी के पास खिंचे चले गये। राम के पहुंचते ही शबरी हर्ष-विभोर हो गई। जैसे अन्धे को आख मिलने पर हर्ष होता है, उसी तरह राम के मिलने पर शबरी को हर्ष हुआ। वह भक्ति से विह्वल होकर राम के पैरों में गिर पड़ी।

राम ने कहा—शबरी, तेरा हृदय मुझसे पहले ही मिल चुका है। अब कुछ बिछाने को ला तो बैठे।

शबरी के पास बिछाने को क्या था ? उसने कुश की एक चटाई बना रखी थी। वह उठा लाई और बिछा दी। राम उस पर बैठ गये। वह लक्ष्मण से कहने लगे—लक्ष्मण ! यह कुशासन कितना नम्र है ? हम लोग उत्तम से उत्तम बिछोनों पर सोये हैं, मगर जो आनन्द इसमें है, वह उनमें कहा ?

लक्ष्मण—इस चटाई के आनन्द के आगे मैं तो अवध का आनन्द भी भूल गया हूँ।

सीता—जिसके दिये बिछोने से आपने ओर देवर ने इतना आनन्द माना उस शबरी का भाग्य मेरे भाग्य से भी बड़ा है। मैं महल में कितनी तैयारी किया करती थी, लेकिन कभी आपने ऐसी सराहना नहीं की। वास्तव में शबरी मेरे लिए ईर्ष्या का कारण बन गई है।

शबरी—प्रभो ! कुछ खाने को लाऊ ?

राम—हां, मुझे ऐसी भूख लगी है कि तेरे हाथ के भोजन के बिना मिट ही नहीं सकती।

शबरी अपने वल्कल वस्त्र में बेर भर लाई। शबरी के झूठे बेर कौन खाता ? मगर वह राम थे। वास्तविकता को समझने वाले और भावना के भूखे थे। बेर खाकर राम कहने लगे—बड़े मीठे बेर हैं शबरी ! तबीयत प्रसन्न हो गई। बड़ा आनन्द हुआ।

शबरी के बेरों में क्या विशेषता थी ? ओरो ने राम को मीठा खिलाया होगा ओर स्वयं ने भी मीठा खाया होगा। लेकिन शबरी ने खटटे बेर खाये

और राम के लिए मीठे रखे। इसके सिवाय शबरी का प्रेम नि स्वार्थ था। किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने राम का सत्कार नहीं किया था।

चन्दनबाला के उडद के बाकले भी ऐसे ही थे। भगवान महावीर पाच महीने पच्चीस दिन से उपवासी थे। फिर भी उन्होंने बाकलो में आनन्द माना। देवो ने उस कार्य की सराहना की थी।

लक्ष्मण कहने लगे—आपने बेरो की प्रशंसा कह बताई, लेकिन मैं तो इनकी तारीफ ही नहीं कर सकता। इतना कहकर लक्ष्मण ने शबरी से कहा—माता, और बेर ले आ। सीताजी ने भी बेर खाये। उन्हें भी मालूम हुआ, जैसे भीलनी ने बेरो में अमृत भर दिया है।

राम ने कहा—सीता, तुमने उत्तमोत्तम भोजन कराये हैं मगर पति—पत्नी के सम्बन्ध से। शबरी ने किस सम्बन्ध से बेर खिलाये हैं ?

जानत प्रीति रीति रघुराई।

नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई,
घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे भई सब जहा पहु नाई।
तब तह कहि शबरी के फलन की रुचिमाधुरी बताई।

जानत रघुराई।

राम की पहुनाई कहा न हुई होगी ? आज राम नहीं है फिर भी उनकी पहुनाई के नाम पर लाखों खर्च हो जाते हैं तो उस समय कैसे न हुई होगी ? मगर जब और जहा उनकी पहुनाई हुई तब वहा उन्होंने शबरी के फलो की ही सराहना की।

आज लोग राम को रिझाने के लिए चतुराई से काम लेते हैं। वे सरलता का त्याग कर देते हैं। किन्तु—

चतुराई रीझै नही,

साचै रीझै राम।

राम हृदय की सरलता पर रीझते थे। कपट उन्हें रिझा नहीं सकता था।

ऋषि आलोचना करने लगे—शृंगी ऋषि भूला ही था, राम भी भूल गये। कलियुग आ रहा है न ? राम को ऋषियों का आश्रम प्यारा नहीं लगा और भीलनी की कुटिया अच्छी लगी। खेर राम गये तो जाने दो। चलो, हम लोग स्नान—भोजन करें।

ऋषि स्नान करने सरोवर पर गये। सरोवर पर नजर पड़ी तो चकित रह गए। सरोवर का पानी रक्त की तरह लाल—लाल हो गया और उसमें कीड़े विलविला रहे थे।

काठियावाड के इतिहास की एक बात स्मरण हो आती है। काठियावाड के एक चारण की दो भैंसे चोर चुराकर ले जा रहे थे। एक काठी सरदार ने चोरो से वे भैंसे छुड़ा ली और अपनी भैंसों के साथ रख ली। चारण को मालूम हुआ कि हमारी भैंसे अमुक सरदार के पास है। वह कुछ लोगों को साथ लेकर सरदार के पास पहुँचा। उसने कहा—हमारी दो भैंसे आपके यहाँ हैं वे हमें दे दीजिए।

भैंसे दोनों अच्छी थीं। सरदार लालच में फँस गया। उसने कहा—हमारे यहाँ तुम्हारी कोई भैंस नहीं है।

चारणों ने कहा—है, आपके यहाँ है। आप अपनी भैंसे हमें देखने दें।

सरदार ने सोचा—इन्हे भैंसे दिखलाई तो पोल खुल जायगी। मैं झूठा ठहरूँगा। बदनामी होगी। उसने इधर चारणों को बातों में लगा रखा और उधर दोनों भैंसे कटवा डाली और जमीन में गड़वा दी। इसके बाद चारणों को अपनी भैंसे दिखला दी।

चारणों को विश्वास नहीं हुआ। अन्त में शाप देकर वे वहाँ से चले गये। चारणों के शाप से या किसी अज्ञात कारण से, सरदार जब दूध पीने बैठता तो दूध में कीड़े बिलबिलाने लगते।

शृंगी ऋषि जैसे तपस्वी को लाछन लगाने वाले, शबरी जैसी सरल और भक्त महिला की अवहेलना करने वाले और अन्ततः राम के विरुद्ध विचार करने वाले उन ऋषियों के लिये सरोवर का जल अगर रक्तवत् हो गया और उसमें कीड़े बिलबिलाने लगे तो क्या आश्चर्य है?

सरोवर के स्वच्छ जल की यह दशा देखकर एक ऋषि ने कहा—हमने पहले ही कहा था कि शृंगी और शबरी को दोष मत लगाओ, मगर तुम लोग नहीं माने। यह उसी का परिणाम है।

दूसरों ने कहा—जो हुआ सो हुआ। बीती बात की आलोचना करना वृथा है। अब वर्तमान कर्तव्य का विचार करना चाहिये।

अन्त में ऋषियों ने स्थिर किया कि राम को यहाँ लाना चाहिए। ऋषि मिलकर राम के पास पहुँचे और निवेदन किया—महाराज, पधारो। सरोवर का जल बिगड़ गया है। उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, हमारा सब काम रुका हुआ है। आप वहाँ पधारो और जल को शुद्ध करो।

राम ने कहा—मेरे चलने से कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग इस शबरी के स्नान का जल ले जाइए और सरोवर में छिटक दीजिए। जल शुद्ध हो जायेगा।

ऋषि दग रह गये। सोचने लगे हम शबरी को पतिता समझते हैं ओर राम ऐसा कह रहे हैं।

शबरी ने कहा—महाराज। आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। मैं पतिता अपने स्नान का जल इन ऋषियों के हाथ में कैसे दे सकती हूँ ? आप ही पधारिये।

राम—माया में फसे लोग वास्तविक बात नहीं समझ सकते। मुझे तुम्हारे बीने बेर खाने में जो आनन्द अनुभव हुआ है, वह दुर्लभ है। यह सब तुम्हारी पवित्र भावना का प्रताप है। तुम पवित्र हो। अपने स्नान का जल इन ऋषियों को देकर सरोवर का जल शुद्ध कर दो।

शबरी—वैसे तो मैं आपकी आज्ञा नहीं लाघ सकती, आप जो कहे वह मुझे शिरोधार्य है परन्तु मुझे अपने स्नान का जल ऋषियों के हाथ में देना उचित मालूम नहीं होता। अगर आपका आदेश हो तो मैं स्वयं चली जाऊँ ?

राम ने अनुमति दे दी। शबरी ऋषियों के साथ सरोवर पहुँची। जैसे ही सरोवर में उसने अपना पाव रखा कि जल निर्मल हो गया। यह चमत्कार देखकर ऋषियों की आंखें खुली। अपने किये पर पछताने लगे—ओह ! हमने वृथा ही इस सती की अवहेलना की।

शबरी लौटकर राम के पास आई। उसने कहा—महाराज। मैं अब समझ गई। मुझे इस विचार से बहुत कष्ट होता था कि मेरे कारण शृंगी ऋषि को कलक सहना पड़ा। आपने मेरा यह दुःख आज दूर कर दिया है। शृंगी ऋषि मुझे सिखा गए हैं—

ग्रथ पथ जब जगत के, बात बतावत तीन।

राम हृदय, मन में दया, तन सेवा में लीन।।

अर्थात् हृदय में राम, मन में दया और तन सेवा में लगा रहे। बस, इतनी ही बात मैं जानती हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं जानती। मेरा विवाह होने वाला था। विवाह के भोज के लिए पिता ने पक्षी पकड़े थे। वे तडफडा रहे थे। मुझसे नहीं रहा गया और उन्हें मँने मुक्त कर दिया। मेने सोचा—बेचारे पक्षी बिना किसी अपराध के मारे जाएंगे और मैं इनकी हत्या में निमित्त बनूँगी।

भगवान् अरिष्टनेमी के विवाह के अवसर पर भी मारे जाने के लिए बहुत से पशु एकत्रित किए गए थे। उन्हें देखकर भगवान् ने कहा था—मेरे निमित्त से इतने जीवों की हिंसा हो यह बात मेरे लिए परलोक में शान्तिदायक

नहीं हो सकती। क्या हिंसा होने से परमात्मा का भी परलोक बिगड़ता था? नहीं, लेकिन उन्होंने जगत के जीवों को समझाने के लिए ऐसा कहा है।

शबरी के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग क्रोध, ईर्ष्या या अभिमान के कारण चाहे जिसे कलक लगा देते हों, परन्तु सत्य अन्त में सत्य ही ठहरता है। झूठ अधिक समय तक नहीं ठहर सकता।

जब शबरी ने तालाब का जल निर्मल कर दिया तो उसका सत्य स्थूल रूप में चमक उठा। उसकी झोपड़ी तीर्थस्थान के समान बन गई। सब ऋषि आश्रम में आकर कहने लगे—हम आज ही राम का मर्म समझ पाये हैं। हम लोग जप—तप करते थे पर यह नहीं जानते थे कि राम किस बात से प्रसन्न होते हैं? आज यह बात समझ गए।

35. आत्म बल

पुराण में लिखा है कि एक हाथी परमात्मा का भक्त था। वह भगवान का नाम लिया करता था। उसे मालूम था कि आपत्ति आने पर भगवान सहायता देता है, अतएव उसने भगवान की खुशामद करके भगवान को राजी रखना उचित समझा। जिस प्रकार लोक-व्यवहार में अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को प्रसन्न रखना पड़ता है, उसी भाव से हाथी भगवान को खुश रखने लगा।

जैसे लोग अच्छे-से बड़े मकान में दिखावट के लिये थोड़ा-सा फर्नीचर रख छोड़ते हैं, उसी प्रकार कई लोग अच्छा दिखने के लिये, समाज में अपना मान-सम्मान बढ़ाने के लिये 'धर्म' करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं—ससार के सभी काम हम करते हैं पर यदि धर्म न करेंगे तो अच्छे न दिखेंगे। लोग हृदय से हमारा आदर नहीं करेंगे। इस प्रकार के विचार से प्रेरित होकर वे धर्म कर लिया करते हैं, जैसे मकान को अच्छा दिखाने के लिये थोड़ा-सा-फर्नीचर रख लिया जाता है। मगर सच्चा धर्मिष्ठ पुरुष ऐसा विचार नहीं करता। उसका विचार इससे भिन्न होता है। उसकी दृष्टि में धर्म फर्नीचर नहीं है, वरन् धर्म मकान के समान होता है और अन्यान्य सासारिक व्यवहार फर्नीचर के समान होते हैं। अर्थात् वह धर्म को मुख्य और अन्य व्यवहारों को गोण समझता है। हाथी सजावट के लिये फर्नीचर रखने वालों के समान धर्म करने वालों के लिये फर्नीचर रखने वालों के समान धर्म करने वालों में से एक था। एक दिन हाथी पानी पीने गया। वहाँ एक मगर ने उसका पाव पकड़ लिया। मगर उसे गहरे पानी की ओर खींच ले चला। यद्यपि हाथी भी बलवान था, उसने अपना पाव छुड़ाने के लिये पूरा जोर लगाया लेकिन जिसका जोर जहाँ के लिये होता है उसका जोर वही चलता है। हाथी स्थलचर प्राणी है इसलिए उसका जोर जितना स्थल पर काम आ

सकता है, उतना जल मे काम नहीं आ सकता। दोनों मे खीचातानी हुई, लेकिन मगर जल का जीव था, उसका बल जल मे सफल हो रहा था। उसके आगे हाथी की एक न चली ओर वह उसे खींच ले चला। हाथी जब खिचने लगा और अपनी सारी शक्ति लगाकर निराश हो गया तो उसने इतने दिनों तक भगवान की खुशामद की थी। वह पुकारने लगा—पभो ! मुझे बचाओ। मगर मुझे लिये जाता है। वह मुझे मार डालेगा। त्राहि ! त्राहि ! माम् त्राहि !

हाथी ने इस प्रकार आर्तनाद करके भगवान को बहुत पुकारा, पर भगवान तक या तो उसकी पुकार पहुँची नहीं या भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब वह मन मे सोचने लगा—मैंने सुना था भगवान् भीड़ पड़ने पर भक्त का भय हटाने के लिये भागे—भागे आते हैं, पर यहा तो उनके आने का कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देता। मे वरावर परमात्मा की पुकार कर रहा हूँ, फिर भी मगर मुझे खींचे ही चला जा रहा है। इस समय भगवान् न जाने सो गये हैं या कही चले गये हैं। जान पड़ता है, मैं धोखे मे रहा। मैंने भगवान् पर भरोसा करके वृथा उनकी खुशामद की।

इस प्रकार फर्नीचर के समान जो भक्ति हाथी ने की थी, वह बिगड़ गई। मगर ज्ञानीजनों का कथन है कि आस्तिकता से किसी न किसी प्रकार उत्थान अवश्य होता है। हाथी के अन्तर की आस्तिकता जागृत हुई। अन्त मे उसने सोचा—मैं भगवान् भगवान् रट तो रहा हूँ, पर भगवान मेरी जिहा पर ही है या हृदय मे भी है ? अगर मेरे अन्तरग मे ईश्वर का स्थान होता तो मैं मगर के साथ क्यों खीचातानी करता ? मैं मगर के साथ खीचातानी भी कर रहा हूँ और भगवान् को पुकार भी रहा हूँ। यह क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं भगवान् पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हूँ ? क्या मैं अपने शरीर—बल को ईश्वर—बल से अधिक महत्त्व नहीं दे रहा हूँ ? अगर मैं ईश्वर की शरण मे जाता और अपनी समस्त शक्तियाँ उन्हीं के पावन चरणों मे समर्पित कर देता तो ईश्वर अवश्य आता। मैं तो अपने शरीर के बल पर भरोसा करता हूँ। मल—मूत्र से बने हुए इस शरीर पर मेरा जितना विश्वास है उतना परमात्मा पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस शरीर को मैं अपना समझता हूँ, उसी को मगर अपना आहार समझता है। मे कितने भारी भ्रम मे हूँ कि मगर के आहार को मैं अपना मान रहा हूँ—उस पर मुझे ममत्व हो रहा है।

इस प्रकार की विचारधारा प्रवाहित होते ही हाथी कहने लगा—अरे मगर ! मे तुझे धिक्कार रहा था, मगर अब मे समझा कि तुझे धिक्कार देने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक मे तुझे इसलिए भला—बुरा कह रहा था

अभी मैंने कहा था—

आत्म-बली सब को ही दूआ दे कभी न दे धिक्कार ।।

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ब्राह्मण ने जलते अगारे रख दिये, फिर भी गजसुकुमार मुनि ने सोमल को उपकारी माना या अपकारी ? उपकारी ।

‘चाहे फासी पर लटका दो’ यह पद चाहे आधुनिक वातावरण को लक्ष्य करके कहा गया हो, पर हमारे लिए तो हमारे ही शास्त्रों में इसके प्रमाण मौजूद हैं। गजसुकुमार के सिर पर अगारे रखे गये, अनेक मुनियों को कोल्हू में पेरा गया, फिर फासी लटकाने में क्या कसर रह गई ? इतने उज्ज्वल उदाहरण विद्यमान होने पर भी आप धर्म में बनियाई चला रहे हैं।

हाथी ने अपना बल लगाना छोड़ दिया। खीचातानी बन्द हो गई। हाथी ने कहा—प्रभो ! भले ही मेरा शरीर चला जाये पर तू न जाने पाये। मैं यह शरीर देता हूँ और इसके बदले तूझे लेता हूँ।

१६० श्री जवाहर किरणावली

उस बल के प्रभाव से हाथी अनायास ही छूट गया और विपत्ति से छूटकर आनन्द में खड़ा हो गया। अपने यहाँ भी कहा है कि पाँच ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है।

हाथी मगर के फन्दे से छूटकर अलग जा खड़ा हुआ। वह सोचने लगा—कैसी अद्भुत घटना है। मैं मगर से कहता हूँ—खाओ और वह मुझे छोड़ गया।

सासारिक बल का अभिमान त्याग देने पर आत्म-बल प्रकट होता है। वही भगवद् बल है। उसकी शक्ति अचिन्त्य है।

36. शूकरी-इन्द्राणी

एक ऋषि थे। उनसे कोई चूक हो गई। चूक के प्रताप से वह मर कर शूकरी हुए। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। जैन शास्त्र के अनुसार भी मुनि को चण्डकौशिक साप होना पड़ा था।

तो वह मर कर शूकरी हुए। उनके तप का कुछ पुण्य तो था ही, मगर चूक के कारण उन्हें इस निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ा। शूकरी बड़ी हुई। इधर-उधर कूड़ा-कचरा खाने लगी और उसी में प्रसन्न रहने लगी। इस अवस्था में वह ऐसा आनन्द मानने लगी कि मानो इन्द्राणी हो। थोड़े दिनों बाद उसे मस्ती चढ़ी, सूअर के साथ क्रीड़ा करने लगी। गर्भवती हुई, बच्चे हुए वह उन बच्चों पर बहुत प्रेम करने लगी।

इतने में उसका चूक के कर्म का भोग पूरा हो गया। धर्मराज के घर से विमान आया। धर्मराज के दूतों ने उससे कहा—चल, अब स्वर्ग में चल, तेरा यह कर्मभोग पूरा हो गया है।

सूअरी यह सुनकर रोने लगी। रोती-रोती बोली—अभी मुझे मत ले चलो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। देखो, वह मेला पड़ा है मुझे वह खाना है। थोड़े दिन ओर दया करो। मुझे बचाओ।

सूअरी की बात सुनकर देवदूत हसने लगे। उन्होंने सोचा—इसकी दृष्टि में स्वर्ग के सुख इन सुखों से भी तुच्छ हैं।

फिर देवदूतों ने कहा—नहीं तुझे अभी चलना पड़ेगा। साथ लिये बिना हम मानने वाले नहीं।

अन्ततः सूअरी रोती रही और देवदूत उसे ले चले। स्वर्ग पहुँचने पर उसका हृदय पलट गया। उन देवदूतों ने उससे कहा—चल, तुझे वापिस लौटा आते हैं। अपने अधूरे काम पूरे कर ले मगर वह अब लौटने को तैयार नहीं

थी। स्वर्ग में पहुँचने के बाद कोन अभागा ऐसा होगा जो सूअर का काम करने के लिए स्वर्ग छोड़कर आयेगा।

इस कथा के आधार पर पत्येक मनुष्य को अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए कि हमारी स्थिति भी कहीं इस कथन की नायिका जैसी ही तो नहीं है ?

दो छोरा दो छोकरी, सो करती ममता माया,

लाख लाख बेटा हुआ, पछै काम नहीं आया।

परतख देख लो, दुख पड़े सारा, बिललावे जावे चेतन एकलो।

गाफिल मत रह रे, मुशिकल यह अवसर फिर पावणो।।

देवदूत की पालकी सामने खड़ी है। जिसे उसमें सवार होना हो, हो सकता है। लेकिन, सवार होने की इच्छा रखने वाले को आसुरी प्रकृति की बाते छोड़कर दैवी प्रकृति की बाते आचरण में लानी पड़ेगी। अगर कोई कहता है कि आसुरी प्रकृति के बिना काम नहीं चलता तो यह तो सूअरी की जैसी ही बात हुई या नहीं ? इस गन्दे जीवन के लिए उच्च जीवन को भूलते हो ? ससार बड़ा विषम है। यहा बड़ी-बड़ी स्थिति वाले भी नहीं रहे तो तुम्हारी हैसियत ही क्या है ? इस बात को भूलकर अगर ऐसी ही स्थिति में पड़े रहे तो समय बीत जाने पर पछताने से भी क्या लाभ होगा ?

37. मम्मन सेठ

जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं है, तब तक मनुष्य को उसकी इच्छा होती है, लेकिन जब वह प्राप्त हो जाती है, तब उससे भी आगे की अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है। जैसे-जैसे पदार्थ प्राप्त होते जाते हैं, वैसे ही वैसे इच्छा बढ़ती जाती है। इस तरह ससार की सामग्रियों का अन्त तो आ सकता है, लेकिन इच्छा का अन्त नहीं आता। यह बतलाने के लिए ग्रन्थों में एक कथा आई है।

मम्मन नाम के एक सेठ के पास 99 करोड़ सोनेया की सम्पत्ति थी। उसने सोचा—मेरी यह विशाल सम्पत्ति मेरे लडके खर्च कर देंगे, इसलिए कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे लडके इस सम्पत्ति को खर्च न कर सकें, किन्तु इसकी वृद्धि करते रहे। मम्मन सेठ ऐसा ही उपाय सोचा करता। अन्त में उसने उपाय सोच लिया। उसने अपने घर के भूमिगृह में एक सोने का बेल बनवाया, जिसके चारों ओर मणि—माणक आदि मूल्यवान् रत्न लगे हुए थे। मम्मन सेठ ने प्रायः अपनी समस्त सम्पत्ति लगाकर वह बेल तैयार कराया। जब बेल बनकर तैयार हो गया, तब मम्मन सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह विचार हुआ कि अकेला होने के कारण यह बेल शोभाहीन है। इसलिए ऐसा ही एक बेल और बनवा कर इस बेल की जोड़ी मिला देनी चाहिए।

स्वर्ण—रत्न से बने हुए बेल की जोड़ी मिलाने के विचार से प्रेरित होकर मम्मन सेठ फिर धन कमाने लगा। वह धन के लिए न्याय—अन्याय झूठ—सत्य आदि किसी भी बात की परवाह न करता। उसका एक मात्र उद्देश्य पुनः उतनी ही सम्पत्ति प्राप्त करना था जितनी सम्पत्ति लगाकर उसने भूमिगृह में स्वर्ण—रत्न का बेल बनवाया था। दिन—रात वह इसी चिन्ता में रहता कि मेरा उद्देश्य कैसे पूरा हो? उसे रात के समय पूरी तरह नींद भी न

आती। यद्यपि वह धन के लिए अन्य समस्त बातों की उपेक्षा करता था फिर भी ११ करोड़ के लगभग सम्पत्ति एकत्रित करना कोई सरल बात न थी जो चटपट एकत्रित कर लेता।

वर्षा के दिन थे। रात के समय विस्तर पर पड़ा हुआ मम्मन सेठ यही सोच रहा था कि किस प्रकार बैल की जोड़ी का दूसरा बैल बने। सहसा उसे ध्यान हुआ कि वर्षा हो रही है और नदी में जल भरपूर है। नदी में लकड़िया आती होगी। मे पड़ा-पड़ा क्या करता हूँ। नदी से लकड़िया ही क्यों न निकाल लाऊँ। दस पाच रुपये की भी लकड़िया मिल गई, तो क्या कम होगी।

जिसकी इच्छा बढ़ी हुई है वह चाहे जैसा बड़ा हो और स्वयं को चाहे जैसा प्रतिष्ठित मानता हो, लेकिन उसे मम्मन सेठ की तरह किसी कार्य के करने में विचार या सकोच न होगा। फिर चाहे वह कार्य उसकी प्रतिष्ठा के अयोग्य ही क्यों न हो।

मम्मन सेठ नदी पर गया। वह नदी के बहाव में आने वाली लकड़ियों को पकड़-पकड़कर निकालने और एकत्रित करने लगा। जब लकड़िया बोज़ भर हो गई, तब मम्मन सेठ बोज़ को सिर पर रखकर घर की ओर चला। चलते-चलते वह राजा के महल के पास आया। उस समय रानी झरोखे की ओर से वर्षा की बहार देख रही थी। सयोगवश उसी समय बिजली चमक उठी। बिजली के प्रकाश में रानी ने देखा कि एक आदमी सिर पर लकड़ियों का बोज़ लिये नदी की ओर से चला आ रहा है। यह देख रानी ने राजा से कहा—महाराज, आपके नगर में कैसे-कैसे दुखी हैं, यह तो देखिए। अन्धेरी रात का समय है, बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, फिर भी यह आदमी लकड़ी का बोज़ लिये जा रहा है। यदि यह दुखी न होता तो इस समय घर से बाहर क्यों निकलता और कष्ट क्यों उठाता। आपको अपनी प्रजा का कष्ट मिटाना चाहिए।

रानी के कहने से राजा ने भी मम्मन सेठ को देखा। वास्तव में यह दुखी है और इसका दुख अवश्य मिटाना चाहिए, इस विचार से राजा ने एक सिपाही को बुलाकर उससे कहा कि महल के नीचे जो आदमी जा रहा है, उससे कह दो कि वह सवेरे दरबार में हाजिर हो।

सिपाही गया। उसने मम्मन सेठ को राजा की आज्ञा सुनाई। मम्मन सेठ ने कहा—मे महाराज की आज्ञानुसार सवेरे हाजिर होऊंगा।

दूसरे दिन सवेरे अच्छे कपड़े—लत्ते पहनकर मम्मन सेठ दरवार में पहुँचा। राजा ने उससे आने का कारण पूछा। मम्मन सेठ ने कहा—आपने रात के समय सिपाही द्वारा मुझे दरवार में हाजिर होने की आज्ञा दी थी। मैं हाजिर हुआ हूँ। राजा ने कहा कि—मैंने तो उस आदमी को हाजिर होने की आज्ञा दी थी जो रात के समय लकड़ी का बोझ लिये नदी की ओर से आ रहा था। तुम्हारे लिए हाजिर होने की आज्ञा नहीं दी थी। मम्मन सेठ ने उत्तर में कहा—वह व्यक्ति मैं ही हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा—भयकर रात में सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखे हुए नदी की ओर से क्या तुम्हीं चले आ रहे थे ?

मम्मन—हा, महाराज।

राजा—तुम्हें ऐसा क्या कष्ट है, जो उस समय नदी में से लकड़ी निकालने गये थे ? यदि कोई जानवर काट खाता अथवा नदी के प्रवाह में बह जाते तो ?

मम्मन—महाराज, मुझे एक बैल की जोड़ी मिलानी है। उसके लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए मैं रात को नदी के बहाव से लकड़ियाँ निकालने के लिए गया था।

मम्मन सेठ के कथन से राजा ने समझा—वनिये लोग स्वभावतः कृपण हुआ करते हैं इसलिए कृपणता के कारण यह सेठ अपने पास से पैसे लगाकर बैल नहीं लाना चाहता, किन्तु इधर—उधर से पैसे एकत्रित करके उनसे बैल लाना चाहता है। यह विचार कर राजा ने मम्मन सेठ से कहा—यस इसीलिए अपने प्राणों को इस प्रकार आपत्ति में डाला था? तुम्हें जैसा भी चाहिए, वेसा एक बैल मेरी पशुशाला से ले जाओ।

मम्मन—मेरे यहाँ जो बैल है उसकी जोड़ का बैल आपके यहाँ नहीं हो सकता।

राजा—मेरे यहाँ वेसा बैल नहीं है, तो खजाने से रुपये लेकर वेसा बैल खरीद लाओ।

मम्मन—महाराज वेसा बैल मोल भी नहीं मिल सकता।

राजा—तुम्हारा बैल केसा है, जिसकी जोड़ का बैल मेरी पशुशाला में भी नहीं मिल सकता और मोल भी नहीं मिल सकता। तुम्हारे उस बैल को यहाँ मगवाओ मैं देखूँगा।

मम्मन—वह बैल यहाँ नहीं आ सकता। हा यदि आप मेरे घर पधारें तो उस बैल को अवश्य देख सकते हैं।

राजा ने मम्मन सेठ के यहा जाना स्वीकार किया। राजा को साथ लेकर मम्मन सेठ अपने घर गया। वह राजा को तहखाने मे ले गया और स्वर्ण-रत्न का बैल बताकर कहा-महाराज, मे इस बैल की जोडी मिलाना चाहता हू। उस रत्नजटित स्वर्ण-बैल को देखकर राजा दग रह गया। वह सोचने लगा कि-इस बैल को बनवाने मे जितनी सम्पत्ति लगी हे उतनी सम्पत्ति से जब इसको सन्तोष नही हुआ तब ऐसा दूसरा बैल पाकर इसे कब सन्तोष होगा ?

अब इस प्रकार विचार कर राजा लौट आया। उसने रानी से कहा-रानी, रात के समय तुमने जिस आदमी को सिर पर लकडी का गटठा लेकर जाते देखा था, वह आदमी यहाँ का एक धनिक सेठ हे। उसको और किसी कारण दु ख नही है, किन्तु तृष्णा के कारण दु ख हे। उसे मिटाने मे मै सर्वथा असमर्थ हू। उसने 99 करोड सोनेया की लागत का एक बैल बनाया हे, जो सोने का है ओर जिस पर रत्न जडे हुए हैं। इतनी सम्पत्ति होने पर भी उसकी तृष्णा शान्त नही हुई और वह वैसा ही दूसरा बैल बनवाना चाहता है। कौन कह सकता है कि वैसा ही दूसरा बैल बनवा लेने पर उसकी तृष्णा शान्त हो जावेगी ओर वह सुखी हो जावेगा ? ऐसा आदमी, जब तक उसकी तृष्णा बढी हुई है, कदापि सुखी नही हो सकता।

38. पूनिया श्रावक

एक समय मगधाधिप महाराज श्रेणिक ने श्रमण भगवान् महावीर से अपने भावी भव के सम्बन्ध में पूछा। वीतराग भगवान् महावीर को राजा श्रेणिक की प्रसन्नता-अप्रसन्नता की कोई अपेक्षा न थी। इसलिए राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में कहा-राजन् ! यहाँ का आयुष्य पूर्ण करके तुम रत्नप्रभा पृथ्वी यानि नरक में उत्पन्न होओगे। राजा श्रेणिक ने भगवान् से फिर प्रश्न किया-प्रभो ! क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे मैं नरक की यातना से बच सकूँ ? भगवान् ने उत्तर दिया-उपाय तो अवश्य है, लेकिन यह उपाय तुम कर न सकोगे। जब श्रेणिक ने भगवान् से उपाय बताने के लिए आग्रह किया तब भगवान् ने ऐसे चार उपाय बताये, जिनमें से किसी भी एक उपाय के करने पर वह नरक जाने से बच सकता था। उन चार उपायों में से एक उपाय पूनिया श्रावक की सामायिक लेना था। महाराज श्रेणिक ने पूनिया श्रावक के पास जाकर कहा-भाई पूनिया ! तुम मुझसे इच्छानुसार धन ले लो और उसके बदले में मुझे अपनी सामायिक दे दो। राजा के इस कथन के उत्तर में पूनिया श्रावक ने कहा-सामायिक का क्या मूल्य हो सकता है यह मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए जिसने आपको मेरी सामायिक लेना बताया है आप उन्हीं से सामायिक का मूल्य जान लीजिये। राजा श्रेणिक फिर भगवान् महावीर की सेवा में उपस्थित हुए उन्होंने भगवान् को पूनिया श्रावक का कथन सुनाकर पूछा-पूनिया श्रावक की सामायिक का क्या मूल्य हो सकता है ? भगवान् ने राजा श्रेणिक से पूछा-तुम्हारे पास इतना सोना है कि जिसकी छप्पन पहाड़िया (डूंगरियाँ) बन जावे परन्तु इतना धन तो सामायिक की दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर सामायिक का मूल्य कहा से दोगे ? भगवान् का यह कथन सुनकर राजा श्रेणिक चुप हो गया।

यह घटना इसी रूप में घटी हो या दूसरे रूप में या कथानक की कल्पना मात्र ही हो किन्तु बताना यह है कि सामायिक के फल के सामने सासारिक सम्पदा तुच्छ है फिर वह कितनी भी और केसी भी क्यों न हो।

39. राजा जनक

इच्छा परिमित करके भी यथाशक्ति उन पदार्थों में आसक्त नहीं होना चाहिए जो पदार्थ मर्यादा में रखे गये हैं। मर्यादा में रखे गये पदार्थों में वृद्धि न होनी चाहिए। यदि मर्यादा में रहे हुए पदार्थों में वृद्धि न की, उनके प्रति निर्ममत्व रहा, तो पदार्थ का सर्वथा त्याग न कर सकने पर भी वह व्यक्ति एक प्रकार से अपरिग्रही के समान ही माना जायेगा और उसको बहुत अश में लाग भी वैसा ही होगा।

भरत चक्रवर्ती छ खण्ड पृथ्वी के स्वामी थे लेकिन वे उस राज्य-सम्पदा के प्रति ममत्वहीन रहते थे। इस कारण उन्हें काचमहल में ही केवलज्ञान हो गया। नमीराज के पास समस्त राज्य-सम्पदा विद्यमान थी और वे राज्य भी करते थे फिर भी 'राजर्षि' कहे जाते थे। इसका कारण यही था कि वे राज्य में मूर्छित नहीं रहते थे।

नमीराज की ही तरह राजा जनक के विषय में भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उनके पास शुकदेवजी ज्ञान सीखने के लिए गये। उन्होंने जनक के द्वार पर जाकर अपने आने की सूचना जनक के पास भेजी। उत्तर में राजा ने उन्हें द्वार पर ही ठहरे रहने को कहलाया। शुकदेवजी तीन दिन तक जनक के द्वार पर ही ठहरे रहे। चौथे दिन जनक ने उन्हें अपने पास बुलवाया। राजा जनक के सन्मुख जाकर शुकदेवजी ने देखा कि राजा अच्छे सिंहासन पर बैठा है और उस पर चवर-छत्र हो रहा है। शुकदेवजी सोचने लगे कि पिता ने मुझे इसके पास क्या ज्ञान सीखने भेजा है। यह माया में फसा हुआ है मुझको क्या ज्ञान देगा ?

शुकदेवजी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने ही में राजा के पास खबर आई कि नगर में आग लग गई है और नगर जल रहा है। फिर खबर आई कि आग महल तक आ गई है। तीसरी बार खबर आई—आग ने महल

का द्वार घेर लिया है। राजा जनक इन सब खबरों को सुनकर किंचित भी नहीं घबराये, किन्तु वैसे ही प्रसन्न बने रहे, लेकिन शुकदेवजी चिन्तित हो गये। राजा ने उनसे पूछा—नगर या महल में आग लगने से आपको चिन्ता क्यों हो गई ?

शुकदेवजी ने उत्तर दिया—मेरा दण्ड और कमण्डलु द्वार पर ही रखा है। मुझे उन्हीं की चिन्ता है, कहीं वे न जल जायें।

राजा ने उत्तर दिया— मुझको नगर या महल के जलने की भी चिन्ता नहीं है, न दुःख ही है, और आपको दण्ड—कमण्डलु की ही चिन्ता हो गई। इस अन्तर का क्या कारण है ? यही कि मैं राज्य करता हुआ और नगर तथा महल में रहता हुआ भी इनसे ममता नहीं रखता, इनको अपना नहीं मानता और आप दण्ड—कमण्डलु को अपना जानते हैं। आपको आपके पिता ने मेरे पास यही ज्ञान लेने के लिए भेजा है कि जिस प्रकार मैं निर्मम रहता हूँ उसी प्रकार ममतारहित होकर रहो। ससार के किसी भी पदार्थ को अपना मत समझो, न किसी पदार्थ से अपना स्थायी सम्बन्ध मानो किन्तु यह मानो कि आत्मा अजर तथा अविनाशी है और ससार के समस्त पदार्थ नाशवान हैं। इसलिए आत्मा का सासारिक पदार्थों से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है।

शास्त्र में नमीराज विषयक वर्णन भी ऐसा ही है। नमीराज को जब ससार की असारता का ज्ञान हो गया था और वे विरक्त हो गये थे, उस समय उनकी परीक्षा करने के लिए इन्द्र ने ब्राह्मण का वेष बनाकर उनसे कहा था कि वह देखो तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है। तब नमीराज ने उत्तर दिया था—

सुह वसामो जीवामो जेसि मो नत्थि किचण ।

महिलाए डज्झमाणीए न मे डज्झइ किचण ।।

अर्थात् मैं सुख से रहता हूँ और सुखपूर्वक ही जीवित हूँ, महल और मिथिला नगरी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मिथिला नगरी के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता।

तात्पर्य यह कि मर्यादा में रहे हुए पदार्थों से भी ममत्व न करना, किन्तु निर्मम रहना। उनकी प्राप्ति से न प्रसन्न होना, न उनके वियोग से दुःख करना।

40. भरत और सुनार

भगवान् ऋषभदेव समवसरण मे विराजमान थे। द्वादश प्रकार की परिषद् भगवान् का उपदेश श्रवण कर रही थी। भगवान् ने अपने उपदेश में कहा—महारम्भी और महापरिग्रही की अपेक्षा अल्पारम्भी और अल्पपरिग्रही शीघ्र मोक्ष जाता है। भगवान् का यह उपदेश एक सुनार ने भी सुना। उसने सोचा—मेरे पास बहुत थोड़ी सम्पत्ति है और मे आरम्भ भी बहुत कम करता हूँ। दूसरी ओर भरत चक्रवर्ती के पास छ खण्ड पृथ्वी का राज्य है चांद रत्न हैं और अनेक प्रकार की सम्पत्ति है इसलिए वे महापरिग्रही हैं और राजकार्यादि में आरम्भ भी बहुत होता है। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती की अपेक्षा में अल्पारम्भी, अल्पपरिग्रही हू तथा मेरी अपेक्षा भरत चक्रवर्ती महारम्भी, महापरिग्रही है। इसलिए भरत चक्रवर्ती से पहले में मुक्त होऊंगा।

सुनार ने अपने मन में इस प्रकार सोचा। फिर उसने विचार किया कि इस विषय में भगवान् से ही क्यों न पूछू। देखे, भगवान् क्या कहते हैं? इस प्रकार विचार कर सुनार ने अवसर पाकर भगवान् से प्रश्न किया—प्रभो पहले मेरा मोक्ष होगा या भरत चक्रवर्ती का ? त्रिकालज्ञ भगवान् ने सुनार के प्रश्न के उत्तर में कहा—पहले भरत चक्रवर्ती को मोक्ष होगा। भगवान् का उत्तर सुनकर सुनार ने कहा—यह तो आपने पक्षपात की बात कही। आपने उपदेश में तो यह कहा था कि अल्पारम्भी अल्पपरिग्रही को पहले मोक्ष होगा और अब आप ऐसा कह रहे हैं ? भरत चक्रवर्ती महापरिग्रही है, और इस प्रकार महारम्भी है तथा मैं इस प्रकार अल्पारम्भी अल्पपरिग्रही हू। फिर भी भरत आपके पुत्र हैं इसलिए आपने उनका मोक्ष पहले बताया, यह पक्षपात नहीं तो क्या है ?

सुनार की बात के उत्तर में भगवान् ने कहा—तुम, इस विषय में स्थूलदृष्टि से जो कुछ देखता है उसी पर विचार कर रहे हो, लेकिन स्थूल

दृष्टि से वास्तविकता को नहीं देख सकते। मेने जो कुछ कहा है, वह ज्ञान में देखकर कहा है। वास्तव में भरत महारम्भी, महापरिग्रही नहीं हैं, किन्तु तुम हो।

भगवान् का कथन सुनार की समझ में नहीं आया। उस समय वहाँ भरत चक्रवर्ती भी मौजूद थे। भरत ने भगवान् से प्रार्थना की—प्रभो, इसको मैं समझा दूँगा। यह कहकर भरत चक्रवर्ती उस सुनार को अपने साथ ले गये। उन्होंने तेल से भरा हुआ कटोरा सुनार को देकर कहा—इस तेल से भरे हुए कटोरे को लेकर सारे नगर में घूम आओ। लेकिन याद रखो, अगर इस कटोरे में से तेल की एक बूंद भी नीचे गिरी, तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जायेगी। यह कह कर और तेल का कटोरा देकर, भरत चक्रवर्ती ने सुनार को विदा किया। उन्होंने सुनार के साथ एक-दो सिपाही भी लगा दिये।

तेल का कटोरा लेकर सुनार नगर के बाजारों में घूमने लगा। उसके साथ भरत चक्रवर्ती के सिपाही लगे हुए ही थे। नगर के सब बाजारों में घूमकर सुनार तेल का कटोरा लिए हुये भरत चक्रवर्ती के पास आया। भरत ने उससे पूछा—तुम नगर के सब बाजारों में घूम आये ?

सुनार—हाँ महाराज, घूम आया।

भरत— इस कटोरे में से तेल तो नहीं गिरने दिया ?

सुनार—तेल कैसे गिरने देता ? तेल गिरता तो आपके ये सिपाही वहीं गर्दन उड़ा देते, आप तक आने ही क्यों देते ?

भरत— अच्छा यह बताओ कि तुमने नगर के बाजारों में क्या-क्या देखा ?

सुनार— मैंने तो कुछ भी नहीं देखा।

भरत—सब बाजारों में घूम कर आ रहे हो, फिर भी तुमने कुछ नहीं देखा ?

सुनार—हाँ महाराज ! मेने तो कुछ भी नहीं देखा।

भरत—क्यों ?

सुनार— देखता कैसे ? मेरी दृष्टि तो इस कटोरे पर थी। मुझे भय था कि कहीं तेल गिर न जावे नहीं तो साथ का सिपाही मेरी गर्दन उड़ा देगा। इस भय के कारण मेरी दृष्टि कटोरे पर ही रही। बाजार में क्या होता है या क्या है इस ओर मेने ध्यान ही नहीं दिया।

भरत—वस यही बात मेरे लिए समझो। यह समस्त ऋद्धि—सम्पदा, जिसे तुम मेरी समझ रहे हो—एक बाजार के समान है। मैं इस बाजार में

विचरता हूँ फिर भी मैं इसको अपनी नहीं मानता न इसकी ओर ध्यान ही देता हूँ। जिस तरह तुमको सिपाही द्वारा गर्दन उड़ाए जाने का भय था उसी तरह तुम्हारा ध्यान कटोरे पर ही था बाजार की ओर तुमने नहीं देखा क्योंकि तुम्हारे मुझे भी परलोक का भय लगा हुआ है। इसलिए मैं भी ऋद्धि-सम्पदा में रचा-पचा नहीं रहता हूँ ऋद्धि-सम्पदा की ओर ध्यान नहीं देता हूँ किन्तु जिस तरह तुम्हारा ध्यान कटोरे पर था उसी प्रकार मैं ध्यान में नहीं आता हूँ। इस कारण मैं चक्रवर्ती होता हुआ भी भगवान् के कर्मानुसार तुम्हारे जल में मोक्ष जाऊंगा। इसके विरुद्ध तुम्हारे पास ऐसी सम्पत्ति नहीं है जिससे तुम्हारी लालसा बढी हुई है। जिसकी लालसा बढी हुई है वही मत्सरभी उत्पन्न करता है फिर चाहे उसके पास कुछ हो अथवा न हो या गीत हो। इसके विरुद्ध जिसके पास बहुत सम्पत्ति है, फिर भी यदि वह उस सम्पत्ति में मूर्छित नहीं रहता है, उसकी लालसा बढी हुई नहीं है किन्तु सासारिक पदार्थों में संतुष्ट हुआ भी जल में कमल की तरह उनसे अलग रहता है तो वह अत्यन्त भी अल्पपरिग्रही है। इसलिए भगवान् ने तुम्हारे लिए मोक्ष न बताकर पारलंभ्यता के लिए मोक्ष बताया।

भरत चक्रवर्ती के इस कथन से सुनार समझ गया। उसने जाकर भगवान् से क्षमा मागी और इस प्रकार वह पवित्र हुआ।

मतलब यह कि मोक्ष प्राप्ति-अप्राप्ति का कारण सासारिक पदार्थों का पास होना न होना नहीं है किन्तु ममत्व का होना न होना ही मोक्ष प्राप्त न होने या होने का कारण है। इसलिए चाहे परिग्रह का सर्वथा त्याग न हो केवल इच्छापरिमाण ब्रत ही लिया गया हो, फिर भी यदि शेष परिग्रह से जल में कमल की तरह अलिप्त रहता है, तो वह उसी भव से मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। इसके विरुद्ध-मूर्छा बढी हुई हो, इच्छा-मूर्छा न मिटी हो तो वह ससार में पुनः जन्म-मरण करता है और नरक तिर्यक् गति में भी जाता है।

41. दिशा—पूजन

राजगृही के वेणुवन मे सिणगाल नामक एक सदगृहस्थ रहता था। उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी कि यदि तुम कुलधर्म की रक्षा करना चाहो तो छह दिशाओ की पूजा करते रहना।

पुत्र पितृभक्त था, वह पिता की बात का मर्म तो समझा नहीं, मगर दिशाओ की पूजा करने लगा। वह चारो दिशाओ मे तथा ऊपर और नीचे फूल और पानी उछाल देता और समझता कि मैंने कुलधर्म का पालन किया।

एक बार उसे कोई महात्मा मिले। उन्होंने फूल और पानी उछालते देखकर पूछा—यह क्या करता है ? तब उसने कहा—मैं पिता के आदेशानुसार छह दिशाओ की पूजा करता हू।

महात्मा बोले—तुझे दिशाओ की पूजा करना नहीं आता। जो पूजा तू कर रहा है, वह उन्नति का साधन नहीं है।

लडका सरलहृदय था। उसने कहा—मैं नहीं समझा तो आप समझा दीजिए। जैसा आप कहेंगे, वैसा मैं करूंगा।

महात्मा बोले—पहले तू छह दिशाओ को समझ ले। माता—पिता ओर धर्मगुरु पूर्व दिशा है। विद्यागुरु दक्षिण दिशा है। स्त्री पश्चिम दिशा है। सगे-सम्बन्धी उत्तर दिशा है। ऊर्ध्व दिशा सन्त महात्मा हैं और अपने से नीचे नोकर चाकर आदि अधोदिशा है। इनकी पूजा करना ही छह दिशाओ की पूजा करना कहलाता है।

थोड़े शब्दों मे इस व्याख्या को याद रखे तो तेरा इस लोक ओर परलोक मे कल्याण होगा।

माता—पिता पूर्व दिशा है ओर इनकी पूजा पाच प्रकार की है, क्योंकि माता—पिता पुत्र पर पाच प्रकार का अनुग्रह करते हैं। इनकी पूजा का अर्थ है—इनकी सेवा—शुश्रूषा करना मान—सम्मान करना ओर कुलधर्म का पालन

करते हुए मर्यादा में चलना। दो भाई हों तो उनका हिस्सा ही न हड़प जाना उनका हिस्सा उन देना। गर्भिन मनुष्य की हड्डी उसके लिए भी कुछ भाग लगा देना।

सचमुच कुलीन पुत्र वही कहलाता है जो पिता की आज्ञा मौज-मजा में नहीं उड़ा देता किन्तु ऐसी व्यवस्था करता है जिससे भी रक्षा हो। ऐसा पुत्र पिता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। पिता का धर्म पिता के धर्म के पालन करने से ही मिलता है। पिता पुत्र का पालन-पोषण करता है, शिक्षित बनाता है विचार-शादी करके ऐसी व्यवस्था करता है जिससे पुत्र बाद में भी सुखी रह सके। अतएव पिता की पूजा अनुचित है। मगर पूजा का अर्थ यह नहीं कि उसके सामने धूप जला दी जाए और फूल चढ़ा दिये जाए। पिता के प्रति सदैव आदर का भाव रखना और कभी उनकी अवज्ञा न करना पिता की सच्ची पूजा है।

दक्षिण दिशा विद्यागुरु है। विद्यागुरु का भी बड़ा उपकार है। वह एक तरह से पशु से मनुष्य बनाते हैं। हृदय में विद्या की ज्योति जगाते हैं। अतएव विद्यागुरु का सम्मान-सत्कार करना, उनको आर-वस्त्र आदि देना शक्ति के अनुसार धन से उनकी सहायता करना उनकी सच्ची पूजा है। रक्षा पश्चिम दिशा है। स्त्री की पूजा का अर्थ यह नहीं कि उसके पैरों में भरतक रगड़ा जाये या उसे हाथ जोड़े जाए। स्त्री का सम्मान करना कभी अपमान न करना ही स्त्री की पूजा है। मनु ने कहा है -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं किया जाता है वह स्थान देवलोक बन जाता है। शास्त्र में स्त्री को देवानुप्रिया धर्मशीला धर्मसहायिका कहकर संबोधन किया गया है। जो धर्म की सहायिका है उसका अपमान करना कहा तक उचित है? स्त्री का अपमान करना मानव जाति की महत्ता का अपमान करना है। अतएव अपनी पत्नी का कदापि अपमान न करके उसकी सुख-सुविधा की चिन्ता रखना स्त्री-पूजा है।

जो लोग अपनी पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें उसका बदला पत्नी की ओर से मिलता है। आप कठोर रहेंगे तो क्या आपकी छाया कठोर नहीं रहेगी? फिर स्वयं कड़े बने रहकर ससार को कोमल कैसे बना सकते हो? आप स्त्री का सम्मान करेंगे तो वह आपकी गृहस्थी का उत्तम प्रबन्ध करेगी।

सगे-सम्बन्धी उत्तर दिशा है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सम्बन्धी और स्नेही जनो पर समभाव रखता हुआ उनके सुख-दुख में सम्मिलित रहे, उन्हें आपत्ति से बचावे। यही उनकी पूजा है। अपने कुटुम्बी जनो को बोझ न समझे। उनकी पूरी तरह सार-सम्भाल करे। उन्हें अपने ही समान समझे। ऐसा होने पर वे प्राणो को सकट में डालकर भी तुम्हारी सहायता करेंगे। कुटुम्बियों और सगे-सम्बन्धियों को अपनाये रहने से समय पर बड़ी सहायता मिलती है।

प्राचीनकाल के समधी (ब्याई) यह समझते थे कि हमने अपनी पुत्री देकर पुत्र लिया है और पुत्री लेकर पुत्र दिया है। दोनों, दोनों घरों की जिम्मेदारी समझते थे। ऐसी भावना थी तो आनन्द रहता था। मगर आज वह आनन्द कहा नजर आता है ? लडकी वाले ने अच्छी पहरावणी दे दी, तब तो गनीमत है, नहीं तो लडके वाला उल्टा बैरी बन जाता है।

नीची दिशा नौकर-चाकर आदि हैं। लोग उन्हें हल्की ओर अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं, मगर इन लोगो की सेवा पर ही बड़े कहलाने वालो की जिन्दगी निर्भर है।

पहला नौकर भगी है। कठोर-से कठोर सेवा भगी करता है। गन्दगी को आप फेलाते हैं और उसे साफ करता है भगी। प्रकृति से वह भी आपकी समान ही है। उसके कुल में भी हरिकेशी जैसे महान् पुरुषो ने जन्म लिया है। वह भी आपकी तरह धर्म का अधिकारी है।

दूसरे नौकर-चाकर भी आपको सुख पहुचाते हैं। स्वयं कष्ट सहते हैं मगर आपको कष्ट से बचाते हैं। अतएव उन पर भी स्नेहदृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार महत्तर, पानी वाला रसोई वाला आदि कोई भी नौकर क्यों न हो, उसका उचित सम्मान करना अधोदिशा का पूजा करना है। स्मरण रखना चाहिए कि नौकर-चाकर आदि जो नीचे समझे जाते हैं उन्ही पर तुम्हारी ऊचाई टिकी है। आकाश से बातें करने वाला महल पृथ्वी के सहारे ही खडा होता है। आप नौकर के सुख-दुख का विचार करेंगे तो वे आपका काम भी ज्यादा करेंगे और आपको अधिक प्रसन्न और सुखी रखने की चेष्टा करेंगे। आपका काम करता-करता कोई नौकर बीमार हो जाए और आप सार-सम्भाल न करे और ऊपर से वेतन काट ले तो यह बेवफाई है। मालिक वफादार रहेगा तो नौकर भी वफादार रहेगा।

छठी ऊर्ध्व दिशा है। यह दिशा मनुष्य को ऊचा उठाने वाली है। श्रमण निर्ग्रन्थ साधु सन्यासी आदि किसी भी शब्द से कहो परन्तु जिन्होंने

ससार त्याग दिया है मोह-ममता का परित्याग है। सेवा-पूजा करना ऊर्ध्व दिशा की पूजा है। उनकी पूजा के लिए उनको यथोचित नमस्कार-वन्दन करना उन पर पूजा करना सेवा-भिक्षा के लिए आवे तो भोजन-पानी आदि धर्म-सहायक वस्तुओं के सहायक बनना।

इस प्रकार गृहस्थों का आदर-सम्मान लने वाले गृहस्थ हैं ? साधु पर उत्तरदायित्व है कि वह अपने भक्तों को सन्तोष दिलावे। उन्हें किसी प्रकार का सन्देह तो तो मानस के अन्तर्गत निवारण करे। ऐसा न हो कि—

दस बोगे दस बोगले, दस बोगे के बच्चे।

गुरुजी बैठे गप्पा मारे, चले जाने सच्चे॥

शिष्यों को आत्मा परमात्मा नीति धर्म सन्सार गृहस्थ-जीवन का स्वरूप समझाना धर्मगुरु का कर्तव्य है।

यह छह दिशाएँ हैं। इनकी यथाविधि पूजा करते रहने से वे परवाह नहीं होगा और सब अपने-अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहेंगे। पति-पत्नी, गुरु-शिष्य पति-पत्नी, स्वामी-सेवक आदि सबका कुलधर्म अक्षत रहेगा।

42. ज्ञान और क्रिया

उदयसेन नामक एक राजा था। उसके दो पुत्र थे— वीरसेन और सूरसेन। वीरसेन सब इन्द्रियो से परिपूर्ण था और सूरसेन अन्धा था।

विवेकवान पुरुष, जो जिस काम के योग्य होता है उसे वही काम सौंपते हैं। तदनुसार उदयसेन ने अपने दोनो पुत्रों को अलग-अलग प्रकार की शिक्षा दी। अधे मनुष्य प्रायः सगीतकला में निपुण होते हैं। भक्त कवि सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे अधकवि थे। उदयसेन ने सूरसेन को गायन-कला सिखलाई और वीरसेन को क्षत्रियोचित युद्धकला सिखलाई।

सूरसेन ने जब सुना कि वीरसेन को तो युद्धकला सिखलाई जा रही है और मुझे वह कला नहीं सिखलाई जा रही है तो वह विचार करने लगा—मैं कायर ही रह जाऊंगा। फिर क्षत्रियकुल में जन्म लेने से मुझे क्या लाभ हुआ?

इस प्रकार विचार करके वह अपने पिता के पास पहुँचा और कहने लगा—पिताजी! मैं भी यह युद्धकला सीखना चाहता हूँ। पिता ने विचार किया कि जब इसका हृदय युद्धकला की ओर प्रेरित हुआ है तो सिखलाने में क्या हर्ज है? बालक की मनोवृत्तियों को, नैसर्गिक प्रेरणाओं को दबाकर रखना उचित नहीं है। इस प्रकार विचार कर उदयसेन ने उसे युद्धकला सिखलाने वाले के सुपुर्द कर दिया। युद्धकला सिखलाने वाला योग्य और होशियार था। अतएव उसने सूरसेन को बाणविद्या सिखला दी। मगर सूरसेन अन्धा था अतः वह केवल शब्द के आधार पर ही बाण मार सकता था।

धीरे-धीरे दोनो कुमार योग्य हो गए। कुछ दिनों बाद युद्ध करने का अवसर आ पहुँचा। तब वीरसेन ने अपने पिता से कहा—पिताजी! आपने हमें योग्य बनाया है और हम बल भी गए हैं। ऐसी स्थिति में आपका युद्ध में जाना

उचित पतीत नहीं होता। इस बार आप हम को युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए।

वीरसेन की वीरोचित बात सुनकर पिता ने सोचा—ऐसे अवसर पर पुत्र को घर में बंदि रखना युद्ध कर लेने से इसका साहस भी बढ़ जायेगा जो कि युद्ध विषय में कोई खटका नहीं रह जायेगा। यह सोचकर वीरसेन युद्ध में जाने की स्वीकृति दे दी।

इसके बाद सूरसेन भी पिता के पास गया और जाने की आज्ञा मागी। पिता ने उसे समझाया—वेटा तु तेरा युद्ध में जाना उचित नहीं है। तू यही रह और युद्ध में जाने से बच कर।

सूरसेन मन ही मन सोचने लगा—मेरा भाई युद्ध में प्रशंसा होगी और मुझे कोई टके सेर भी नहीं फूरेगा। इस प्रकार प्रेरित होकर उसने युद्ध में जाने के लिए राजा से अनुरोध को टाल न सकने के कारण राजा ने उसे भी युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी।

सूरसेन युद्ध में गया। अघा होने के कारण वह दूर तक नहीं था जब शब्द सुनता तो बाण चला देता और जब शब्द सुन पाता तो बाण भी नहीं चला पाता था। आखिर शत्रु समझ गए कि यह अघा है शब्द सुने बिना वह बाण नहीं चला सकता। इस तरह समझ लेने पर शत्रुओं ने घुपचाप रहकर उसे पकड़ लेने की योजना बना ली और बिना शब्द दिए उसके पास जाकर उसे पकड़ भी लिया।

इधर वीरसेन को पता चला कि मेरा भाई सूरसेन शत्रुओं द्वारा पकड़ लिया गया है। इससे वीरसेन का क्रोध और भड़क उठा। उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध किया और अन्त में सूरसेन को छुड़ा लाया। जब सूरसेन लौटकर पिता के पास आया तो पिता ने प्यार के साथ उससे कहा—वेटा मैं अब समझ गया कि तू वीर है। फिर भी तू वीरसेन की बराबरी नहीं कर सकता।

सूरसेन ने भी अपनी स्थिति समझ ली। उसने कहा—ठीक है पराक्रम होने पर भी नेत्रों के अभाव में वीरसेन की बराबरी नहीं की जा सकती। अगर वीरसेन न आये होते तो मैं शत्रुओं के हाथों में पड़ ही चुका था।

पिता ने कहा—अच्छा ही हुआ। यह उदाहरण ज्ञानियो के काम आएगा।

इसी प्रकार जिनको ज्ञान—नेत्र प्राप्त नहीं हैं, वे त्याग भी करे, धन और भोगो से विरक्त भी रहे, तब भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव क्रिया को ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता होती है।

और इसी तरह ज्ञान को भी क्रिया की आवश्यकता है। वीरसेन नेत्रवान होते हुए भी अगर पराक्रम न करता और टुकुर—टुकुर करता तो क्या उसे सफलता प्राप्त हो सकती थी ? नहीं। सिद्धि ज्ञान और क्रिया—दोनों के सहयोग से ही प्राप्त होती है।

43. मृत्युलोक-स्वर्गलोक

कहते हैं—एक बार इन्द्र ने गोपियों की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वर्ग में लाने के लिए विमान भेजा। इन्द्र ने कहा—तुमने नन्दलाल की भक्ति की है। इसलिए चलो, तुम्हें स्वर्ग में रखा जाएगा। गोपियों ने भक्तों की वाणी में कहा—

ब्रज बालु गहारे वैकुण्ठ नथी जाबु।

त्या नन्द नो लाल ब्याथी लाबु ॥ ब्रज ॥

गोपिया बोली—हमारे सामने स्वर्ग की बात मत करो। हमें तो ब्रज ही प्रिय है। स्वर्ग में नन्दलाल को कैसे पायेंगे ?

विमान लाने वाले देवों ने कहा—वया तुम सब पागल हो गई ? दिन रात तो करो कहा ब्रज और कहा स्वर्ग ? दुष्काल पड़े तो यहाँ तिनका भी न मिले। यहाँ सिंहा बाघ आदि का भय अलग ही बना रहता है। फिर नाश प्रकाश के रोग यहाँ सताते हैं और मृत्यु सिर पर नाचती रहती है। स्वर्ग में किसी प्रकार का भय नहीं है। सब तरह का आनन्द ही आनन्द है। यहाँ रत्नों के महल हैं और इच्छा होते ही अमृत-रस से पेट भर जाता है। किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना पड़ता और सब तरह के सुख मौजूद हैं। फिर स्वर्ग छोड़कर ब्रज में रहना क्यों पसन्द करती हो ?

गोपियों ने उत्तर दिया—हम पागल नहीं हैं, पागल हुए हो तो तुम। यह तो बताओ कि तुम विमान लेकर हमें ले जाने को क्यों आये हो ? हमने नन्दलाल की भक्ति की है। इसीलिए तो लेने आये हो न ? अब तुम्हीं सोचो कि जिस भक्ति के कारण तुम हमें स्वर्ग में ले जाने को आये हो वह भक्ति बड़ी या स्वर्ग बड़ा ? अगर भक्ति बड़ी है तो फिर भक्ति छोड़कर स्वर्ग में क्यों जाए ? हमें अपनी भक्ति बेचना पसन्द नहीं है।

44. दान की सफलता • गीटी बोली

पूज्य श्रीलालजी महाराज कता करते थे—जहाँ-जहाँ भी मैं जाऊँ, मैं प्रियवादी न हो, प्रिय वचन बोलकर दान न दे किन्तु मैं दान देने के लिये दान दे तो उसका दान मिथ्या हो जाता है। इस समय मैं दान देने का दान दिया करते थे। वह इस प्रकार है —

कृष्णजी ने एक बार व्यापक रूप से दान देने का विचार किया। विचार किया तो उसे अमल में लाने में क्या देर हो सकती थी। दानशाला खुलवाई और दान देना प्रारम्भ कर दिया। दान देने के लिये उन्होंने अर्जुन को सोपा। अर्जुन की देखरेख में दान का कार्य चल रहा था। जो भी ऋषि, ब्राह्मण और भिक्षुक आदि आते सभी को दान दिया जाता था। महाराज श्रीकृष्ण की दानशाला की प्रशंसा दूर-दूर तक फैल गई। दान से ऋषि, ब्राह्मण तथा भिक्षुक आ-आकर दान लेने लगे। धीरे-धीरे दान लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अर्जुन देते-देते थक जाता और परेशान हो जाता।

एक दिन अर्जुन ने विचार किया—इस देश में कितने मगते हो गये हैं। दिन भर ताता लगा रहता है। मुझे घड़ी भर भी चैन नहीं मिल पाता और उसी दिन से अर्जुन की बोली बदल गई। अब तक वह बड़े मिठास के साथ आदर भाव से दान दिया करता था किन्तु अब वह दान लेने वालों को कटुक शब्द कहने लगा। अर्जुन का यह व्यवहार देखकर ऋषि या ब्राह्मण आदि जो आदर के साथ दान लेने वाले थे उन्होंने आना बन्द कर दिया। केवल वही लोग आते रहे, जो आदर-अनादर का कुछ भी विचार न करके दान लेते थे।

कृष्णजी को इस बात का पता चला कि मेरी दानशाला में सम्माननीय ऋषि आदि नहीं आते हैं। पता लगाने पर उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अर्जुन उन्हें कटुक शब्द कहते थे, इस कारण उन्होंने आना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण ने

विचार किया—अर्जुन मेरा सखा होकर भी नहीं समझा । उसे समझाना उचित है ।

एक दिन कृष्णजी अर्जुन को साथ लेकर वन के दृश्य देखने के बहाने वन में गए । चलते-चलते वे किसी पर्वत के पास जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी चाल इतनी तेज कर दी कि अर्जुन उनके बराबर न चल सका । अर्जुन ने बहुत चेष्टा की कि मैं कृष्णजी के साथ चलता रहूँ मगर वह योगेश्वर कृष्ण की बराबरी कब कर सकता था? अर्जुन हाफने लगा । उसके देखते ही देखते कृष्णजी इतनी दूर निकल गये कि नजर ही न आने लगे । कृष्णजी जाकर पर्वत की एक गुफा में बैठ गए ।

पर्वत पर पहुँच कर अर्जुन कृष्णजी को खोजने लगा । उसे कृष्णजी तो मिले नहीं, एक गुफा में एक ऋषि विराजमान नजर आए । ऋषि की आकृति अद्भुत थी । उनका सारा शरीर तो सोने का था किन्तु मुख सूअर का था । अर्जुन को यह देखकर बड़ा आश्चर्य और कुतूहल हुआ । अर्जुन ने उनके पास जाकर प्रश्न किया—आप कौन हैं? यहाँ क्यों तपस्या कर रहे हैं ? आपका सारा शरीर सोने का और मुख सूअर का क्यों है ? आपत्ति न हो तो कृपा करके मेरा कुतूहल दूर कीजिए ।

अर्जुन के प्रश्न सुनकर ऋषि हसे और कहने लगे— मेरा ख्याल था कि मेरी आकृति ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी । वह उत्तर दे तो रही है, मगर तुम उसे समझे नहीं । इसलिए वचन कहकर समझाता हूँ । सुनो—

मैंने दान देने में कुछ भी कसर नहीं रखी थी । मैं याचकों को इच्छानुसार दान दिया करता था । उस दान के फल से मेरा शरीर कचन का हुआ । किन्तु मैंने मधुर वचन नहीं दिये, बल्कि दान लेने वालों को कटुक और अप्रिय शब्द कहे । फल तो इसका भी होना चाहिए न ? इसके फलस्वरूप मेरा मुख सूअर का हो गया । मैं अपनी इस विषम स्थिति का निवारण करने के लिए तप कर रहा हूँ । आप समझ गये ?

ऋषि की बात सुनकर अर्जुन समझ गया—यह ऋषि और कोई नहीं श्रीकृष्णजी ही हैं । यही ऋषि वनकर बैठे हैं ।

अर्जुन ने पेरों में पड़कर कहा—दयानिधान अब प्रकट होओ । दान आपने दिया है मने तो कुछ दिया नहीं, अलवत्ता कटुक वचन मने कहे हैं । ऐसी स्थिति में क्या मेरा सारा शरीर सूअर का होगा ?

अर्जुन की बात सुनकर कृष्णजी हस पड़े । उन्होंने पूछा—अब तो समझ गये हो न ?

अर्जुन ने कहा—आप लक्ष्य समझाने जानें —

शास्त्रों में दानधर्म का क्या वर्णन है।

है वहां 'सर्वकारिता' सम्मानिता पद भी दान है —

सम्मान करके दान दिया जाना चाहिए। दान के उच्च स्तर है —

हे हर्ष होना दान का सुअवसर मिलने पर दान का —

निकल पड़े। दूसरा भूषण रोमांच होता है। दान का —

विकसित हो जाना चाहिए। तीसरा भूषण स्वर्ण —

साथ दान देना चाहिये। चौथा भूषण नमस्कार —

है पात्र की प्रशंसा करना और अपने दान की तुलना —

जैसे आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है —

इन पांच भूषणों से दान की शोभा बढ़ जाती है।

45. नम्रता

महाभारत की कथा है । युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा— अब आपका अन्तिम समय नजदीक आ पहुँचा है। इस समय मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने धर्म और राजनीति की अनेक बातें मुझे सिखलाई हैं, पर एक बात पूछनी रह गई है। वह अब पूछना चाहता हूँ।

भीष्म ने उत्तर दिया—जो पूछना चाहो, खुशी से पूछो। तुम्हारी तिजोरी में शिक्षा की जितनी बातें भर जाऊँगा, उतनी ही सुरक्षित रहेगी।

युधिष्ठिर—कोई बहुत प्रबल शत्रु आक्रमण कर दे तो राजनीति की दृष्टि से क्या करना चाहिए ?

भीष्म— इसके लिए मैं एक प्राचीन सवाद सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो —

सरित्पति समुद्र सब नदियों के व्यवहार से प्रसन्न थे मगर वेत्रवती नदी के बर्ताव से असन्तुष्ट थे। एक दिन समुद्र ने उससे कहा—तू बहुत कपटी नदी है। तू निष्कपट होकर कभी मेरी सेवा नहीं करती।

वेत्रवती नदी ने कहा—मेरा अपराध क्या है ?

समुद्र—तेरे किनारों पर बेट के झाड़ बहुत हैं, मगर तूने आज तक बेट का एक टुकड़ा भी लाकर नहीं दिया। ओर—ओर नदियाँ तो अपने—अपने किनारों की सभी वस्तुएँ लाकर देती हैं, पर तू बड़ी कपटी है ! तूने एक भी बेट आज तक लाकर नहीं दिया।

समुद्र का कथन सुनकर वेत्रवती नदी ने कहा—इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। जब मैं जोश के साथ दौड़कर आती हूँ तब सारे बेट के झाड़ नीचे झुककर पृथ्वी के लग जाते हैं और जब मेरा पूरा उतर जाता है तो फिर ज्यों के त्यों सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं। इस कारण मैं एक भी बेट नहीं तोड़ पाती। अब आप ही बतलाइए कि इसमें मेरा क्या अपराध है ?

समुद्र ने कहा—ठीक है मैं यह बात जानता हूँ। मगर मेरे साथ तेरा जो सवाद हुआ है वह दूसरे लोगो के लिए हितकारी सिद्ध होगा।

यह सवाद सुनकर भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा—युधिष्ठिर, अपने से अधिक बलवान शत्रु का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए, इस विषय में बेत से शिक्षा लो। पबल शत्रु के सामने झुक जाना ही उचित है। बेत नदी के पूर के सामने झुक जाता है और अपनी जड़ नहीं उखड़ने देता और जब पूर उतर जाता है तो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अपनी जड़ मजबूत रखकर प्रबल शत्रु के सामने झुक जाना उचित है। जो बहुत सपाटे के साथ आता है वह बहुत देर तक नहीं ठहर सकता।

भीष्म ने फिर कहा—युधिष्ठिर, तुम अजातशत्रु हो। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा अवसर देखना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन यह शिक्षा भविष्य में दूसरो के काम आएगी।

46. एकावधान

द्रोणाचार्य ने कौरवों और पाण्डवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। एक दिन वे अपने शिष्यों की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने एक कड़ाह में तेल भरवाया और अपने सब शिष्यों को एकत्र किया। उस तेल के कड़ाह में एक खम्भा खड़ा किया गया और खम्भ पर चन्दा वाला मोर का पखा लगा दिया।

इतना सब कुछ करने के पश्चात् आचार्य ने घोषणा की—तेल भरे कड़ाह में प्रतिबिम्बित होने वाले मोर के पख को देखकर जो शिष्य पख के चन्दा को बाण से भेद देगा, उसी ने मेरी पूर्ण शिक्षा ग्रहण की है। वही परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ समझा जायेगा।

दुर्योधन को अभिमान था। वह सबसे पहले चन्दा भेदने के लिए आगे आया। उसने बाण चढ़ाया। इसी समय द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कड़ाह के तेल में क्या दिखाई देता है ?

दुर्योधन ने कहा—मुझे सभी कुछ दिखाई दे रहा है। खम्भा, मोर—पख, मैं, आप और मेरे आसपास खड़े हुए, मेरी हसी करते हुए यह सब दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं उस चन्दा को भी देख रहा हूँ जो मेरे बाण का लक्ष्य है।

दुर्योधन का उत्तर सुनकर द्रोण ने कहा—चल, रहने दे। तू परीक्षा में सफल नहीं होगा। पहले तू अपना विकार दूर कर।

मगर अभिमानी दुर्योधन नहीं माना। उसने हर्ष के साथ मोर—पख के चन्दे को तेल—भरे कड़ाह में देखते हुए बाण मारा। किन्तु वह लक्ष्य को भेद न सका। इसी प्रकार एक—एक करके सभी कौरव इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे।

कौरवों के पश्चात् पाण्डवों की वारी आई। युधिष्ठिर आदि पाण्डवों ने अर्जुन को कहा—हम सब की तरफ से अकेले अर्जुन ही परीक्षा देंगे। अगर

अर्जुन इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो हम सभी उत्तीर्ण हैं। अगर अर्जुन उत्तीर्ण न हो सके तो हम लोग भी अनुत्तीर्ण ही हैं।

आचार्य द्रोण पांडवों की बात सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—परीक्षा में इन्हें उत्तीर्णता मिले या न मिले, मगर इन पांडवों का ऐक्य प्रशंसनीय है।

आखिर अर्जुन कडाह के पास आया। द्रोणाचार्य ने स्नेह से गदगद होकर कहा—मेरी शिक्षा की इज्जत तेरे साथ है।

अर्जुन ने विनम्रता पकट करते हुए कहा—गुरुदेव, अगर मैंने सच्चे अन्तःकरण से आपकी सेवा की होगी, आपका स्नेह सम्पादन किया होगा तो आपकी कृपा से मैं उत्तीर्ण होऊंगा।

इस प्रकार अर्जुन ने तेल के कडाह में मोर—पख देखते हुए बाण साधा। द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कडाह में क्या दीख पड़ता है ?

अर्जुन बोला— मुझे मोर—पख का चन्दा और अपने बाण की नोक ही दिखाई दे रही है। इसके सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता।

आचार्य ने कहा—तेरी तरफ से मुझे आशा बंधी है। बाण चला।

गुरु की आज्ञा पाकर अर्जुन ने बाण लगाया। बाण लक्ष्य पर लगा और मोर—पख का चन्दा भिद गया।

इसी विद्या के प्रताप से अर्जुन ने पाचाली के स्वयंवर में राधा—वेध साधा था और पाचाली (द्रौपदी) प्राप्त की थी।

चन्दा वेध देने से पांडवों को तो प्रसन्नता हुई ही, साथ ही द्रोणाचार्य भी बहुत प्रसन्न हुए। अपने शिष्य की विशिष्ट सफलता से कौन गुरु प्रसन्न नहीं होता ?

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस एकाग्रता—एकनिष्ठा से या जिस ध्यान से अर्जुन ने मोर—पख का चन्दा वेध साधा था, उसी एकनिष्ठा के साथ ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा को ईश्वरत्व की प्राप्ति हो सकती है। बल्कि अर्जुन का लक्ष्य स्थूल था। परमात्मा मोर—पख के चन्दा की अपेक्षा भी बहुत अधिक सूक्ष्म है। अतएव अर्जुन ने एकाग्रता को प्राप्त किया था, उससे भी अधिक एकाग्रता परमात्मा का ध्यान करने के लिये अपेक्षित है। इतनी एकाग्रता प्राप्त करके जो ईश्वर का ध्यान करेगा उसे स्वयं ईश्वर बनने में देरी नहीं लगेगी। जब आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि आत्मा और परमात्मा भी एकमेक मालूम होने लगते हैं तब एकाग्रता की पूर्ण सिद्धि होती है। इस प्रकार की एकाग्रता साधने वाला, फिर चाहे वह कौन भी व्यक्ति न हो परमात्म—पद का अधिकारी बन जाता है।

47. विराट्—शक्ति

ससार में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की प्रकृति बनी रहती है। तमोगुण की वृद्धि होने पर रजोगुण और सतोगुण दब जाते हैं और आत्मा महाशक्ति की उपेक्षा करके गडबड में पड़ जाती है। द्रौपदी के आख्यान से यह बात आपकी समझ में अच्छी तरह आ जायेगी।

पांडवों के राजदूत बनकर जब श्रीकृष्ण कौरवों के पास सन्धि करने के लिए जाने लगे, तब द्रौपदी ने कृष्ण से कहा—मैं नहीं जानती थी कि पुरुष इतने मानहीन, बुद्धिहीन और सत्त्वहीन होते हैं। लोग स्त्रियों को कायर बतलाते हैं, मगर पुरुषों की कलाई खुल रही है। ऐसे पुरुषों से तो स्त्रियाँ ही अधिक बहादुर हैं।

फिर दुष्ट दुःशासन हुआ था मुदित जिनको खींचकर।

ले दाहिने कर में वही निज केश लोचन सींचकर॥

रखकर हृदय पर वाम कर शर—विद्ध हरिणी—सी हुई।

बोली विकलतर द्रौपदी वाणी महा करुणामयी—

करुणासदन । तुम कौरवों से सन्धि जब करने लगे।

चिन्ता—व्यथा सब पांडवों की शान्ति कर हरने लगे॥

हे तात । तब इन मलिन मेरे मुक्त केशों की कथा।

है प्रार्थना, मत भूल जाना, याद रखना सर्वथा।

द्रौपदी उग्र रूप धारण करके कृष्ण और पाण्डवों के सामने अपने हृदय के भाव प्रकट कर रही है। द्रौपदी का करुण—कथन सुनकर कृष्ण के रथ के घोड़े और समस्त प्रकृति भी जैसे स्तब्ध रह गये। सब लोग चकित रह गये। सोचने लगे—आज द्रौपदी अपने हृदय की सारी व्यथा शब्दों के मार्ग से कृष्ण के आगे उडेल रही है।

दु शासन द्वारा खीचे हुए केशो को अपने दाहिने हाथ में लेकर और बाया हाथ अपनी छाती पर रख कर द्रौपदी ने कृष्ण से कहा—प्रभो! आप सन्धि करने जाते हैं। और सिर्फ पाच गाव लेकर सन्धि करेगे। ठीक है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो विशाल राज्य में से केवल पाच गाव देकर सन्धि न कर लेगा। फिर आप सरीखे सन्धि कराने वाले दूत जहा है, वहा तो कहना ही क्या है? वहा सन्धि होने में शका ही क्या हो सकती है? आप सन्धि करके पाडवों की चिन्ता और उनके कष्ट हरने चले हैं, लेकिन, प्रभो। दुष्ट दु शासन का हाथ लगने के कारण मलिन बने हुए और खुले हुए मेरे केश क्या यों ही रहेंगे? क्या यह केश दु शासन के खीचने के लिए ही थे। क्या इन केशों की कोई प्रतिष्ठा शेष रह गयी है? जिस समय दु शासन ने मेरे केश खीचे थे, उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक केश खीचने वाले के हाथ न उखाड़े जाएंगे तक तक मैं इन्हें न धोऊंगी, न बाधूंगी। क्या मेरे यह केश जन्म भर खुले ही रहेंगे? क्या मेरी प्रतिज्ञा आजीवन पूर्ण न होगी? अगर आप सत्य के पक्षपाती हैं तो पाडवों को युद्ध में प्रवृत्त कीजिए। अगर आप मुझे और पाडवों को प्रतिज्ञा—भ्रष्ट करना चाहते हैं तो भले ही सन्धि करने पधारिए।

दु शासन का हाथ लगने के कारण द्रौपदी ने अपने केशों को भी मलिन माना, परन्तु आप क्या चर्बी लगे वस्त्र, हड्डी मिली शक्कर और मॉस—मदिरा मिली औषध को भी मलिन मानते हैं? आप काडलीवर आइल—जो मछली के लीवर का तेल है, उसे भी मलिन नहीं मानते। अनेक आर्य और अहिंसाधर्मी कहलाने वाले लोग उसे भी पी जाते हैं। द्रौपदी को राज्य जाने का इतना दुःख नहीं था, जितना वस्त्र खीचने के समय हुआ था। वस्त्र खीचने से उसकी लज्जा जाती थी। मतलब यह हुआ कि वस्त्र लज्जा की रक्षा करने के लिए है। लेकिन लाज मोटे कपड़े से रहती है या बारीक वस्त्रों से? मोटे कपड़ों से।

लेकिन आजकल तो बड़े घरानों की स्त्रिया कहती हैं— जाड़े (मोटे) कपड़े जाटनिया पहनती हैं। हम भी वैसे ही पहनने—ओढ़ने लगेगी तो उनमें और हममें क्या अन्तर रह जायेगा?

द्रौपदी बाण से विधी हुई हिरनी की तरह रोने लगी। कहा है—
कह कर वचन यह दुःख से तब द्रौपदी रोने लगी।

नेत्राम्बु—धारा—पात से कृश अंग को घोने लगी।।

हो द्रवण करके श्रवण उसकी प्रार्थना करुणाभरी।

देने लगे निज कर उठाकर सान्त्वना उसको हरी।

द्रौपदी अपनी आखों के आसुओं से अपने दुबले शरीर को जैसे स्नान कराने लगी। हृदय के घोर सताप—सतप्त शरीर को मानो ठंडा करने का निष्फल यत्न करने लगी। निष्फल यत्न इसलिए कि उसके आसू भी गरम ही थे और उनसे सताप मिटाने के बदले बढ ही सकता था।

द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर कृष्ण का हृदय भी पिघल गया। फिर भी उन्होंने अपने को सभाला और हाथ उठा कर वह द्रौपदी को सान्त्वना देने लगे।

द्रौपदी की बातों का उत्तर देना कृष्ण को भी कठिन जान पड़ा। कृष्णजी द्रौपदी की कही बातें सत्य मानते हैं, लेकिन क्या कृष्णजी को सधि—चर्चा भग करके धर्मराज से कह देना चाहिए कि—बस, अब सधि की बात मत करो। एक बार दूत भेज ही दिया था, अब ज्यादा पचायत में पड़ने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन दुर्जन है। वह यो मानने का नहीं। उससे कोई भी न्याययुक्त बात कहना ऊसर में बीज बोना है। अतएव समय न खोकर लड़ाई की तैयारी करो। द्रौपदी की बातों की सचाई समझते हुए भी बुद्धिमान् कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। बल्कि वह द्रौपदी को सान्त्वना देने लगे। उन्होंने अपना ध्येय नहीं छोड़ा।

एक ओर सधि द्वारा शान्ति स्थापित करने की बात है और दूसरी ओर द्रौपदी का कहना मानकर युद्ध करने की। द्रौपदी की बात प्रबल दीखती है, लेकिन कृष्णजी महापुरुष थे। द्रौपदी के भाषण में रजोगुण झलक रहा है, लेकिन धर्मराज की बात सतोगुणी है और कृष्ण द्वारा समर्थित है।

सुनकर कथन यह द्रौपदी का कृष्णजी कहने लगे—

धीरज बधा कर प्रेमयुत यो वचन अमृत से पगे।

है नीति—युक्ति सुयुक्त तेरा कथन पर जचता नहीं,

कर्तव्यपथ पर यह सहायक हो कभी सकता नहीं।

सतप्त होकर संधि से ही यह वचन तुमने कहे,

पर सोचती हो तुम सही क्या भेद उसमें छिप रहे।

पट खींचने के समय में जो कुछ प्रमाण तुम्हें मिला,

कौरवगणों पर कुद्ध हो उसको दिया तुमने मुला।

पहले जो कुछ कहा है, वह एक कवि की कल्पना है अब जो कहता हू वह मेरी कल्पना समझिए। कवि की कल्पना में कभी यह है कि उसने रजोगुण में ही बात समाप्त कर दी है। प्रत्येक बात और विशेषत आदर्श आख्यान सतोगुण में लाकर समाप्त करना और सतोगुण का आदर्श स्थापित करना उचित है।

द्रौपदी को सान्त्वना देकर कृष्णजी कहने लगे— भद्रे । रुदन मत करो। चित्त को शान्त और स्थिर करो। तुम्हे पहले की बातें स्मरण करके सताप होता है और इसी से तुम पाण्डवों पर कुपित हो रही हो। शक्ति होने के समय ऐसा—स्वार्थ और माया द्वारा चित्त का चंचल हो जाना—स्वाभाविक है। साधारण मनुष्य को ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा जन्म मनुष्य—प्रकृति की हा में हा मिलाने के लिए नहीं है। मैं अपने आचरण द्वारा मानव—प्रकृति को शुद्ध करके सत्पथ पर लाना चाहता हूँ। यही मेरा जीवन—उद्देश्य है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो।

कृष्णजी की यह भूमिका सुनकर लोग उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगे कि देखे, द्रौपदी की बातों का कृष्णजी क्या उत्तर देते हैं। इस समय धर्मराज को बहुत प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगे—सधि की बात मैंने ही चलाई थी, लेकिन द्रौपदी ने अपनी बातों से मेरी योजना निर्बल बना दी थी। द्रौपदी ने मुझ पर सारा उत्तरदायित्व डालकर एक प्रकार से मुझे कायर सिद्ध किया है। भाई भी द्रौपदी की बातों से सहमत हैं। अभी तक वह चुप रहे मगर द्रौपदी ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा। उसने सहन भी तो बहुत किया है। सबसे अधिक अपमान उसी का जो हुआ है।

द्रौपदी की बात का उत्तर देने में धर्मराज अपनी असमर्थता का अनुभव करते थे। उसने धर्मराज पर भी अभियोग लगाया था। मगर कृष्ण का सहारा मिलने से उन्हें प्रसन्नता हुई।

कृष्णजी की बात सुनकर सब लोग आश्चर्य करने लगे कि द्रौपदी की यह प्रबल युक्तियों से परिपूर्ण बातें भी कृष्णजी को नहीं जचीं। सब विस्मय में डूबे हैं और धर्मराज प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं।

इस अवस्था में कृष्णजी कहने लगे— द्रौपदी । तुम्हारी बातें नीति और युक्तियों से भरी हैं फिर भी मुझे जचती नहीं हैं। तुम्हारा कथन कर्तव्यमार्ग में सहायक नहीं हो सकता। मेरा कर्तव्य लड़ाई कराना नहीं, शान्ति स्थापित करना है।

लोग कुछ दिन पहले अहिंसा की शक्ति का उपहास करते थे। उनका कथन था कि अहिंसा का राजनीति से क्या सरोकार है ? अहिंसा तो नदियों में या इन धर्मस्थानों में पालन करने की चीज है। राजनीति और अहिंसा तो परस्पर विरोधी बातें हैं। मगर अन्त में सत्य छिपा नहीं रहा। आज सब ने अहिंसा की प्रचण्ड शक्ति का अनुभव कर लिया है। अहिंसा की यह शक्ति तो अपूर्ण है। उसकी परिपूर्ण शक्ति का पता कभी भविष्य में चलेगा।

कई लोग समझते हैं कि कृष्ण का उद्देश्य लड़ाई करना था। लेकिन उसके उपदेश से—गीता से—इस कथन का समर्थन नहीं होता। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम् का उपदेश देने वाला हिंसा का उपदेशक कैसे माना जा सकता है ? कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा—सब प्राणियों को अपने समान समझो। मैं सत्पुरुषों की रक्षा एवं दुष्कृतों का विनाश करने के लिए जन्मा हूँ। दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, किन्तु दुष्टों से प्रेम करने। उन पर दया करने और दुष्कृत्यों का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है।

गीता में इस आशय की अनेक युक्तियाँ विद्यमान होने पर भी लोग गीता को लडाई कराने वाली पुस्तक और कृष्ण को लडाई कराने वाला पुरुष समझते हैं। मर्मज्ञ ही इन बातों की गहराई समझ पाते हैं। ऊपरी दृष्टि से वास्तविकता नजर नहीं आती।

तो कृष्णजी कहने लगे—द्रौपदी । लडाई कराना मेरे लिये उचित नहीं है । तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है इसीलिये तुमने मेरे सामने सब बातें कह दी हैं । लेकिन मुझे अपना कर्त्तव्य करने दो । तुमने जो कुछ कहा सो आवेश के वश होकर ही । तुम सधि की वार्त्ता से दुखित हुई हो । तुम सोचती हो—पाच गावों से हमारा काम कैसे चलेगा ? और इस प्रकार सधि कर लेने से उनकी जीत और हमारी हार समझी जायेगी । द्रौपदी । मैंने वन में रह कर भी अपना काम चलाया है, इसलिये शायद पाच गाव लेकर काम चलाने में तुम्हें कठिनाई नहीं मालूम होती हो, तो भी इस प्रकार की सधि में तुम्हें कौरवों की गुरुता और अपनी लघुता प्रतीत होती है । इन्हीं कारणों से तुम सधि का विरोध कर रही हो । लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि सधि करने में क्या रहस्य छिपा हुआ है । यह बात मैं जानता हूँ या धर्मराज जानते हैं । सधि में पाच गाव राज्य करने के लिये मैंने नहीं मागे हैं और न कौरवों से भयभीत होकर ही ऐसा किया है । कौरवों की दुष्टता का नाश करने के लिए ही यह माग उपस्थित की गई है । अगर कौरव पाच गाव दे देंगे तो वह दुष्ट कहलायेंगे । ससार उन्हें घृणा की दृष्टि से देखेगा । कोई आदमी किसी के पास एक करोड़ की धरोहर रख देता है और केवल पाच रुपया देकर फेसला कर लेता है तो पाच रुपये में फेसला करने वाले का ससार में यश ही होगा । पाच रुपया देने वाला सोचेगा कि एक करोड़ के बदले पाच रुपया देने से मुझे ससार क्या कहेगा ? यही बात पाच ग्राम लेकर सधि करने में है ।

विशाल राज्य के बदले सिर्फ पाच ग्रामों से सतुष्ट हो जाने में पाडवों का तो कल्याण ही है। हा इसमें कोरवों की ही लघुता है। मैं लडाई कराने

के बदले इस प्रकार का उत्तम आदर्श पेश करना अच्छा समझता हूँ। इस संधि से ससार पाडवों की पशसा करेगा। सभी लोग मुक्त—कठ से पाडवों की सराहना करते हुए कहेंगे— पाडवों ने बारह वर्ष तक वन में और एक वर्ष अज्ञात रह कर भी अपने अधिकार का राज्य केवल शांति के लिए छोड़ दिया।

क्रोध से आवेश हो जाता है। मगर क्रोध का त्याग करना साधारण बात नहीं है।

पट खींचने के समय में कुछ पमाण तुम्हें मिला ?

दुःशासन द्वारा पट खींचे जाने के समय सभा में खड़ी होकर तुमने भीष्म द्रोण, धृतराष्ट्र आदि सबसे न्याय की भिक्षा मांगी थी। न्याय भी क्या? केवल यही कि धर्मराज, अगर जुए में पहले अपने आप को हार गये हो तो फिर उन्हें यह अधिकार कहा रहता है कि वे मुझे हारे ? हा, अगर पहले मुझे हारा हो और फिर अपने आपको, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे बहुत कहने—सुनने पर भी किसी ने न्याय दिया था ? तुम उस समय की बात स्मरण करो।

द्रौपदी ! तुम इन केशों को बता रही हो लेकिन साथ ही उस समय की बात भूली जा रही हो जब तुम्हें किसी ने न्याय नहीं दिया और तुमने सब बल छोड़ दिया और जब मन—ही—मन कहा—प्रभो ! शरीर, लाज तन, मन, धन आदि तुम्हें सौंप चुकी हूँ। अब तू चिन्ता कर, मुझे चिन्ता नहीं है। इस प्रकार कह कर निर्बल बन गई थी, तब तुम्हारी रक्षा हुई थी या नहीं ? दुःशासन बड़ा बली था। लेकिन तुम्हारा चीर खींचते—खींचते तो वह भी थक गया। उस समय किसने तुम्हारी रक्षा की थी ?

श्रद्धा रखो उस सत्य पर जो अखिल जग का प्राण है।

सच्चा हितैषी पाडवों का और अटल महान् है।।

द्रौपदी ! तुम्हें उस अटल सत्य पर विश्वास रखना चाहिए।

‘सच्च खु भगव’

सत्य विश्वास ही ईश्वर है यह समझ कर सत्य पर श्रद्धा रखो। सत्य पर विश्वास होगा तो ईश्वर पर भी विश्वास होगा।

कृष्ण ने कहा—द्रौपदी ! जिसने तुम्हारे वस्त्र बचाये वही सत्य तुम्हारी बात रखेगा। तुम शांत होओ। उत्तेजना के वशीभूत होकर तुम इस सत्य का भूल रही हो।

तुम भीम की प्रतिष्ठा पूरा न होने की चिन्ता है लेकिन इससे सत्य पर विश्वास होता है इसकी चिन्ता है या नहीं ? जिन चीजों का सम्बन्ध भीम

और अर्जुन काम आये थे ? जिस सत्य का अपरिमित प्रभाव तुम ज्ञान चुकी हो, उसे क्यों भुलाये देती हो ? तुम साधारण स्त्री नहीं हो ससार को अनुपम शिक्षा देने वाली आदर्श देवी हो। तुम पाण्डवों के साथ वन-वन भटकती हो, तुमने विराट् के घर दासीत्व किया है लेकिन यह सब किया है राज्य पाने की आशा से। मैं कहता हूँ—तुम ईश्वर बनने के लिए ईश्वर को भजो। जरा से राज्य के टुकड़े पर ललचाकर सत्य पर अविश्वास मत करो।

भाइयों और बहिनो, कृष्णजी का यह उपदेश केवल द्रौपदी के लिए नहीं है। यह वर्तमान और भावी प्रजा के लिए भी है। इतिहास और भूगोल समयानुसार पलटता रहता है, लेकिन सत्य का यह उपदेश सत्य की भाँति सदैव रहेगा। जैसे सत्य ध्रुव है, उसी प्रकार यह उपदेश भी ध्रुव है।

कृष्णजी कहते हैं—सधि हो जाने पर तुम्हारा सिर न गूथा जायेगा तो क्या वह मुडित न हो सकेगा ? सिर का मुडन भी तो किया जा सकता है। लोकोत्तर धर्म की भावना से मुडन कराया हुआ सिर अनन्त सौभाग्य का सूचक है। भीम की प्रतिज्ञा भी अगर नहीं रही तो न रहे, लेकिन सत्य उससे भी बढ़कर है। उसे जाने देना, उस पर अविश्वास करना उचित नहीं है। जो मनसा, वाचा, कर्मणा सत्य की रक्षा करता है, सारा ससार सगठित होकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

द्रौपदी ! तुम कहती हो जिन कौरवों ने पाण्डवों को विष दिया, उन पर दया कैसी ? लेकिन यह तो सोचो कि पाण्डवों को कैसा भयकर विष दिया होगा ! उस उग्र विष से कोई बच सकता था ? फिर उस विष से उस समय उन्हें किसने बचाया ? जिस सत्य ने उस भयानक विष से रक्षा की थी, यह सत्य क्या भुला देने योग्य है ? जिसने पाण्डवों की प्राणरक्षा की, उसकी पाण्डवों द्वारा हत्या करना तुम पसन्द करोगी ?

द्रौपदी ! तुम लाक्षागृह का घोर सकट बतलाकर कहती हो, उसकी याद आ जाती है। तुम उस विकराल आग की याद तो करती हो लेकिन यह भी याद आता है कि लाक्षागृह में से बच निकलने की आशा थी या नहीं ? जिस सत्य के प्रताप से वह सकट टल सका, उसी सत्य पर अब अविश्वास करने चली हो ?

कृष्ण फिर कहते हैं—द्रौपदी ! आवेश में आने पर आज तुम्हें कौरवों की बुराई दिखाई देने लगी। पाण्डवों को भटकते देखा और सर्वस्व चला गया। इसलिए आज तुम्हें चिन्ता हो गई लेकिन आवेश को त्याग कर सत्य का चिन्तन करो। सत्य से तब भी कल्याण हुआ था अब भी होगा। जैसे

मलिन काच में मुह नहीं दीखता, उसी प्रकार लोभ और तृष्णा से भरे हुए हृदय को न्याय नहीं सूझता। तुम अपने कष्टसहन की बात कहती हो, सहनशीलता का स्मरण करती हो, लेकिन सत्य ने भी तुम्हारे लिए कुछ उठा नहीं रखा। हृदय का मालिन्य दूर कर दो, सत्य उस पर प्रतिबिम्बित होने लगेगा।

द्रौपदी । ससार के तमाम आभूषणों में विद्या बड़ा आभूषण है। मनुष्य-शरीर का शृंगार हार नहीं है, विद्या है। बिना हार-शृंगार के विद्वान शोभा दे सकता है लेकिन बिना विद्या के हार-शृंगार शोभा नहीं देता। मैंने शृंगार नहीं कर रखा है, तो क्या मैं बुरा लगता हूँ? द्रौपदी । विद्या बड़ी चीज है, मगर क्रोध को मार डालना उससे भी बड़ी बात है। इसलिए गहने और राज्य आदि जाने की चिन्ता मत करो।

द्रौपदी । सत्य पर अटल विश्वास रखो। सत्य की ही अन्तिम विजय होगी। सत्य से खिसकना पराजय के समीप पहुँचना है।

इस आख्यान पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर इसे विस्तारपूर्वक कहने का समय नहीं। मनुष्य रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत होकर किस प्रकार विराट् शक्ति को भूल जाता है, यह बतलाने के लिए ही यह कहा गया है।

48. गुरु-शिष्य

श्रीकृष्ण इतिहास में प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक हैं। वे बहुत बड़े राजा के पुत्र थे। महापुरुष होने के कारण उनमें बहुत अधिक समझ थी। फिर भी माता-पिता का आग्रह मानकर वह सान्दीपनी ऋषि के पास पढ़ने गये। इन्हीं ऋषि के पास सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी भी पढ़ता था। कृष्णजी का उससे प्रेम हो गया। दोनों गाढ़े मित्र बन कर रहने लगे।

सयोगवश एक दिन गुरु कहीं चले गये और घर में जलाने की लकड़ी नहीं थी। लकड़ी के अभाव में गुरुपत्नी भोजन नहीं बना सकती थी। यह देखकर कृष्णजी अपने मित्र सुदामा को साथ लेकर लकड़ी लाने के उद्देश्य से जंगल की ओर चल दिये। दोनों जंगल में पहुँचे। वहाँ लकड़ियाँ तोड़कर या काटकर जब दोनों ने भारे—बाँधे तो बड़े जोर से वर्षा होने लगी। रात भर वर्षा होती रही। वर्षा के कारण कृष्ण और सुदामा लकड़ियाँ लिए वृक्ष के नीचे खड़े रहे।

मूसलाधार पानी बरस रहा था तेज आधी चेन नहीं लेती थी। मेघों की भयकर गर्जना कानों के पर्दे फाड़ने को तैयार थी। बिजली कड़क रही थी। घोर अधकार चारों ओर फैला था। हाथ को हाथ नहीं दीखता था। एस समय में दो बालक पेड़ के नीचे खड़े ठिठुर रहे थे। वर्षा ओर आधी से यद्यपि उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था तथापि उनके मन में नहीं था। अपने कष्टों की उन्हें चिन्ता नहीं थी। उन्हें चिन्ता थी तो केवल यही कि हम लोगों के समय पर न पहुँचने के कारण आज आचार्य के घर रोटी न बन सकेगी और उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। कृष्णजी रात भर अपने साथी सुदामा से इसी प्रकार की बातें करते रहें।

प्रातः काल होने पर गुरु अपने घर आये। विद्यार्थियों को न देखकर अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने उत्तर दिया—कृष्ण आर सुदामा लकड़ी लाने के

लिए कल से ही जगल में गये हैं और वर्षा तथा आधी के कारण अब तक नहीं लोटे। यह सुनकर गुरु नाराज होने लगे। कहा—तुमने बच्चों को लकड़ी लाने भेजा ही क्यों ?

गुरुपत्नी ने कहा—मना करती रही, फिर भी वे लोग चले गये।

गुरु तत्क्षण जगल की ओर चल पड़े। जगल में जाकर उन्होंने देखा—कृष्ण और सुदामा दोनों पेड़ के नीचे खड़े ठिठुर रहे हैं। उन्हें देखकर आचार्य ने कहा—वत्स ! मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाऊँ ? विद्या के अध्ययन से जो गुण उत्पन्न होने चाहिये, वह तो तुम लोगों में मौजूद ही है। देखो न, बेचारा सुदामा इस विपत्ति से कितना घबरा गया है तुम (कृष्ण) महापुरुष हो, इस कारण घबराये नहीं और सदा की भाँति प्रसन्न दीखते हो। इतना कह कर आचार्य उन्हें घर ले गये।

विद्यार्थी की अपने गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा—भक्ति होनी चाहिए, उसका आदर्श इस कथा में बतलाया गया है। साथ ही यह भी प्रकट किया गया है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों में आज यह बात कहाँ!

49. वशीकरण

जो व्यक्ति अपना काम आप करके दूसरो का काम करने मे समर्थ होता है, वही व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और दूसरो पर अपना प्रभाव भी डाल सकता है। यह बात एक प्राचीन उदाहरण द्वारा समझो।

विराट नगरी मे अज्ञातवास समाप्त करके पांडव अभी प्रकट हुए थे। वे अपनी प्रसिद्धि करने के लिए अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ कर रहे थे। इस विवाहोत्सव मे भाग लेने के लिए श्रीकृष्ण की कई रानिया भी विराट नगरी मे आई हुई थी। विवाहोत्सव आनन्द से सम्पन्न हो जाने के बाद जब श्रीकृष्ण की रानिया वापिस द्वारका लोटने लगी तो द्रोपदी उन्हे विदा करने गई। श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभामा बहुत भोली थी। इसलिए 'भोली भामा' की कहावत प्रसिद्ध हो गई है। भोली सत्यभामा ने रास्ते मे द्रोपदी से कहा—मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हू। द्रोपदी ने उत्तर मे कहा—तुम मुझसे बड़ी हो और तुम्हे मुझसे प्रत्येक बात पूछने का अधिकार है। तब सत्यभामा ने द्रोपदी से पूछा—मेरे एक ही पति है, फिर भी वे मेरे वश मे नही रहते और तुम्हारे पांच पति हैं फिर भी वे पांचो तुम्हारे वश मे रहते हैं। अतएव मैं पूछना चाहती हू कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा वशीकरण मन्त्र है, जिसके प्रभाव से तुम पांचो पतियो को अपने वश मे रख सकती हो ? अगर ऐसा वशीकरण मन्त्र जानती हो तो मुझे भी वह मन्त्र सिखा दो न।

द्रोपदी ने उत्तर दिया—मैं ऐसा वशीकरण मन्त्र जानती हू परन्तु जान पडता है, कोमलागी होने के कारण तुम वह मन्त्र साध नही सकोगी।

सत्यभामा कहने लगी—मैं उस मन्त्र को अवश्य साध सकूंगी। मुझे अवश्य वह मन्त्र बता दो। मुझे उसकी बड़ी आवश्यकता है।

ऐसे वशीकरण मन्त्र की आवश्यकता किसे नही होती ? उसे तो सभी चाहते हैं। पिता पुत्र को पुत्र पिता को पति पत्नी को पत्नी पति को

और इस प्रकार सभी एक दूसरे को अपने वश में करना चाहते हैं। मगर यह मन्त्र जब साध लिया जाये तभी सब को वश में किया जा सकता है।

द्रौपदी ने सत्यभामा से कहा—मैं वशीकरण मन्त्र द्वारा सब को अपने वश में रखती हूँ। वह मन्त्र यह है कि 'स्वयं दूसरे के वश में रहना।' इस मन्त्र से जिसे चाहो उसे वश में कर सकती हो। इस मन्त्र को साधने का उपाय मेरी माता ने मुझे सिखाया है। मन्त्र साधने की विधि बताते हुए मेरी माता ने कहा था—पति के उठने से पहले उठ जाना। फिर पति की आवश्यकताएँ अपने हाथ से पूरी करना। दास—दासिया के भरोसे न बैठी रह कर सब काम अपने हाथ से करना और दास—दासी की अपेक्षा अपने—आप को बड़ी दासी समझना। इस प्रकार अपने को नम्र बनाकर सब काम करना। बड़ो—बूढ़ो की मर्यादा रखना। सब की सेवा—शुश्रूषा करना और सब को भोजन कराने के बाद आप भोजन करना। इसी प्रकार सब के सो जाने पर सोना। काम करते—करते फुर्सत मिल जाये तो सब को कर्तव्य और धर्म का भान कराना। इस प्रकार कर्तव्यपरायणता का परिचय देकर अपनी चरित्रशीलता का प्रभाव डालना। यही वशीकरण मन्त्र को साधने के उपाय है। इस उपाय से मन्त्र की अच्छी तरह साधना की जाये तो अपने पति को तथा अन्य कुटुम्बी जनों को अपने अधीन किया जा सकता है। अगर तुम इस विधि से मन्त्र की साधना करोगी तो श्रीकृष्ण अवश्य तुम्हारे वश में हो जाएंगे।

तुम लोग भी इस वशीकरण मन्त्र को साधने का प्रयत्न करोगे तो अवश्य उसे साध सकोगे। अगर तुमने मन्त्र—साधन का साहस ही न किया और दूसरो के भरोसे बैठे रहे तो यह तुम्हारी पराधीनता कहलायेगी। शास्त्र तुम्हारी परतन्त्रता दूर करने के लिए ही है। शास्त्र तो तुम्हें आध्यात्मिक और व्यापहारिक दोनों दृष्टियों से स्वतन्त्र करना चाहता है। इसी कारण शास्त्र आध्यात्मिक उपदेश के साथ 72 कलाओं का शिक्षण—संपादन करने का भी उपदेश देता है। मगर तुम तो परतन्त्रता में और दूसरो के हाथों काम कराने में ही सुख मान बैठे हो। परतन्त्र रहने में और दूसरो के हाथों काम कराने में कम पाप होता है और सुख मिलता है यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। अपने हाथ से काम करने में कम पाप लगता है या दूसरे से कराने में इस बात का अगर बुद्धिपूर्वक विचार कराया जाय तो स्पष्ट दिखता है कि स्वतन्त्रता में सुख है और परतन्त्रता में दुःख है। परतन्त्र वश में रहने में कम सुख है और स्वतन्त्र वश में करने में अधिक सुख है।

द्रौपदी ने सत्यभामा को वशीकरण मन्त्र और उस मन्त्र को साधने के उपाय बतलाते हुए कहा—दूसरो के वश मे रहना सच्चा वशीकरण है और पति—सेवा मे सुख मानना, पति की आज्ञा मानना तथा कर्तव्यशील और धर्म—परायण होकर रहना मन्त्र साधने के उपाय हैं। अगर तुम इस मन्त्र की साधना करोगे तो तुम भी सब को अपने वश मे कर सकोगे। यह मन्त्र तो विश्व को वश मे करने वाला वशीकरण मन्त्र है।

कहने का आशय यह है कि जो पुरुष स्वावलम्बी बनता है और अपना काम आप करके दूसरे का भी काम कर लेता है, वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। दूसरो को गुलाम रखने वाला स्वयं गुलाम बनता है।

50. एक ही पत्नी

एक बार नारदजी ने श्रीकृष्ण से कहा—आप महान् पुरुष गिने जाते हैं फिर इतनी पत्निया रखना आपके लिए क्या उचित है। श्रीकृष्णजी ने उत्तर दिया—मेरे सिर्फ एक ही पत्नी है, दूसरी नहीं है।

नारद—आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। महल के महल रानियो से भरे पड़े हैं और आप कहते हैं—मेरे सिर्फ एक पत्नी है।

श्रीकृष्ण—अगर आपको विश्वास नहीं है तो अन्त पुर में जाकर देख आइये कि एक रानी के साथ एक कृष्ण है या नहीं ? जिस रानी के साथ मैं न होऊँ, समझ लीजिए कि वह मेरी पत्नी नहीं है।

नारदजी ने सोचा—देखे, श्रीकृष्णजी कहा—कहा दौड़ेगे। मैं एक मुहूर्त में पैतालीस लाख योजन चलने वाला हूँ। ऐसा सोच नारदजी दौड़कर प्रत्येक महल में गये। मगर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस महल में वह पहुँचे, कृष्णजी वही मौजूद हैं। कृष्ण की रानियो में उन्हें एक भी ऐसी न मिली जो बिना कृष्ण के हो। इस प्रकार नारदजी सब महल देखकर जब रत्ना-भवन में लौटे तो उन्होंने कृष्ण को सिंहासन पर बैठा देखा। नारदजी बोले— आप यहाँ भी मौजूद हैं ? कृष्णजी मुस्कराहट के साथ बोले—कहा जाऊँ मेरे तो स्त्री ही नहीं हैं। आपकी लीला अपरम्पार है— कहकर नारदजी चल दिये।

51. दुर्योधन-अर्जुन

आज के लोग सहज ही यह कह सकते हैं कि ऐसी असम्भव बातों को सुनना भी वृथा है लेकिन जो लोग वैक्रियलब्धि नहीं मानते उन्हें बहुविवाह भी नहीं मानना चाहिए। जिस शास्त्र की एक बात को आप अस्वीकार करते हैं, उसी की दूसरी बात स्वीकार कैसे कर सकते हैं ?

महाभारत के अनुसार अर्जुन और दुर्योधन श्रीकृष्ण को अपनी-अपनी ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का निमन्त्रण देने गये थे। कृष्ण उस समय सो रहे थे। उन्हें जगाने का तो किसी में साहस नहीं था, अतएव दोनों उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन में कृष्ण के प्रति-सेवकभाव था, अतएव उसने उनके चरणों की ओर खड़ा रहना उचित समझा। वह चरणों की ओर ही खड़ा हो गया। दुर्योधन में अहंकार था। वह सोचता था—मैं राजा होकर पैरों की ओर कैसे खड़ा रह सकता हूँ ? इस अभिमान के कारण वह कृष्ण के सिर की ओर खड़ा हुआ। कृष्ण जागे। कोई भी मनुष्य जब सोकर उठता है तो स्वाभाविक रूप से पैरों की ओर वाले मनुष्य के समीप ओर सिर की ओर वाले मनुष्य से दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त पहले उसी पर दृष्टि पड़ती है, जो पैरों की ओर खड़ा होता है इस नियम के अनुसार अर्जुन कृष्ण के नजदीक हो गये और अर्जुन पर ही उनकी दृष्टि पहले पड़ी।

दुर्योधन पश्चात्ताप करने लगा कि सिर की तरफ क्यों खड़ा हो गया। हाय ! मैं पैरों की तरफ क्यों नहीं खड़ा हुआ ! अर्जुन कृष्ण से पहले मिल रहा है। कही ऐसा न हो कि वे उनका साथ देना स्वीकार कर ले। मेने इतनी दौड़-धूप की। कही ऐसा न हो कि मेरा आना वृथा हो जाये।

इस प्रकार सोचकर दुर्योधन ने किसी सकेत द्वारा कृष्ण पर अपना आना प्रकट कर दिया।

अर्जुन के पणाम करने पर श्रीकृष्ण ने आने का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा—कोरवो के साथ युद्ध होना निश्चित हो चुका है अतएव मैं आपको युद्ध का निमन्त्रण देने आया हूँ।

श्रीकृष्ण—मुझे जो आमन्त्रित करे मैं उसी के यहाँ जाने को तैयार हूँ। लेकिन दुर्योधन भी आया है। उसे भी निराश करना उचित नहीं होगा। इसलिए एक ओर मैं और दूसरी ओर मेरी सेना है। दोनों में से जिसे चाहो पसन्द कर लो।

अर्जुन को श्रीकृष्ण पर विश्वास था। उसने कहा—मैं आपको ही चाहता हूँ।

अर्जुन की माग सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। वह मन में सोचने लगा—मेरा भाग्य अच्छा है इसी कारण तो अर्जुन ने सेना नहीं मागी। युद्ध में तो आखिर सेना ही काम आएगी। अकेले कृष्ण क्या करेंगे ?

अर्जुन के बाद दुर्योधन की बारी आई। उससे भी आने का प्रयोजन पूछा गया। दुर्योधन ने भी यही कहा कि मैं भी युद्ध का निमन्त्रण देने आया हूँ। श्रीकृष्ण ने कहा—ठीक है। एक ओर मैं और दूसरी ओर मेरी सेना। अर्जुन ने मुझे माग लिया है। तुम क्या चाहते हो ?

दुर्योधन मन में सोच रहा था कि मैं अकेले कृष्ण को लेकर क्या करूँगा ? मुझे तो सेना चाहिए जो काम आएगी। मगर प्रकट रूप में वह ऐसा नहीं कह सका। उसने कहा—जिसे अर्जुन ने माग लिया है, उसे मागने से क्या लाभ ? मागी हुई चीज को फिर मागना क्षत्रियो का काम नहीं है। अतएव आप अपनी सेना मुझे दे दीजिये।

कृष्ण बड़े चतुर थे दुर्योधन की समझ पर मन ही मन हसे और सोचने लगे—दुर्योधन को मुझ पर विश्वास नहीं है मेरी सेना पर विश्वास है। आखिर उन्होंने कहा—अर्जुन ! मैं तुम्हारा हूँ और दुर्योधन। सेना तुम्हारी है।

अर्जुन को कृष्ण पर और दुर्योधन को सेना पर विश्वास था। फल क्या हुआ ? गीता के अन्त में कहा है—

यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर ।

सजय धृतराष्ट्र से कहते हैं—आप युद्ध के विषय में क्या पूछते हैं ? यह तो निश्चित समझिए कि जिस ओर योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं विजय उसी पक्ष की होगी। विरोधी पक्ष को विजय मिलना असम्भव है।

52. सत्यवादी—युधिष्ठिर

जो मनुष्य सत्य—मार्ग का पथिक है, उस पर शत्रु भी विश्वास करते हैं और यह बात ध्रुव सत्य है कि वह शत्रु से भी विश्वासघात नहीं करता। इसके लिए महाभारत में वर्णित एक कथा का उदाहरण दिया जाता है।

जिस समय महाभारत युद्ध में दुर्योधन की प्रायः सब सेना और भाई निशेष हो गये, सौ भाइयों में से एक दुर्योधन ही जीवित बचा उस समय दुर्योधन ने सोचा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ? पाण्डवों के पास इस समय भी पर्याप्त शक्ति है और मैं अपने भाइयों में से अकेला हूँ। यह सोचकर प्राण बचाने के लिए वह एक तालाब की जलराशि में जा छिपा। कई दिन तक इसी प्रकार छिपे रहने के पश्चात् उसने सोचा कि मैं क्षत्रिय हूँ, उद्योग करना मेरा कर्तव्य है, अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि जिससे मेरी मृत्यु भी न हो और मैं पूरी शक्ति के साथ अकेला ही पाण्डवों से युद्ध कर सकूँ। सोचते—सोचते उसके विचार में यह बात आई कि युधिष्ठिर सरलहृदय है और सदैव सत्यभाषण करते हैं, अतः उन्हीं से कोई ऐसी युक्ति पूछनी चाहिए, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ। यह सोचकर दुर्योधन जल से बाहर निकला और युधिष्ठिर के पास जाकर पूछने लगा कि महाराज ! मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइये जिससे मैं अजेय हो जाऊँ और भीम या अर्जुन, जिनका मुझे विशेष भय है—मेरा कुछ न विगाड़ सके। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—राजन ! यह सिद्धि तो तुम्हारे घर में ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता गान्धारी बड़ी सती हैं। यदि वे एक दृष्टि से तुम्हारे खुले शरीर की ओर देख ले तो सारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाये। किन्तु एक बात और है वह यह कि शरीर के जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पड़ेगी वह कच्चा ही रह जायेगा।

युधिष्ठिर की यह बात सुनकर दुर्योधन अत्यन्त घबराया हुआ और सोचने लगा कि अब क्या है अभी जाकर माता गान्धारी के सामने से नग्न होकर निकल जाऊंगा। वस फिर तो अर्जुन और भीम मेरा कुछ भी न दिगाऊ सकेंगे।

दुर्योधन यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था कि मार्ग में उसे श्रीकृष्ण मिले। उन्होंने दुर्योधन के हृदय की बात जानकर कहा कि दुर्योधन ! यह युक्ति तो धर्मराज-युधिष्ठिर ने अच्छी बतलाई है और इससे तुम्हारा सारा शरीर वज्र बन भी जायेगा, किन्तु विलकुल नग्न होकर तुम्हें अपनी माता के पास जाना उचित नहीं है। लज्जा की रक्षा के लिए कम से कम एक कमल-कोपीन अवश्य लगा लेना।

पहले तो इसके लिए दुर्योधन कुछ आनाकानी करता रहा, किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बतलाने पर उसने यह बात स्वीकार कर ली। वह अपनी माता के पास गया और उससे यह सारी कथा कही। गान्धारी यह सुनकर चौंकी, उसे यह नहीं मालूम था कि मेरे में ऐसी शक्ति मौजूद है। किन्तु युधिष्ठिर सदैव सत्य बोलते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, अतः अविश्वास करने का कोई कारण भी न था। गान्धारी ने एक दृढ़-दृष्टि से दुर्योधन को देख लेना स्वीकार किया तब दुर्योधन एक कमल-कोपीन लगाकर उसके सामने खड़ा हुआ। गान्धारी ने एक दृढ़-दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की ओर देख लिया इससे उसका सारा शरीर तो वज्र के समान कठोर हो गया, किन्तु जो स्थान ढका हुआ था, वह कच्चा रह गया। दुर्योधन ने सोचा कि इस स्थान के कच्चे रह जाने से मेरी क्या क्षति हो सकती है ? यह स्थान तो धोती के भीतर रहता है, इस पर चोट करने कोन जाता है ? यह विचार कर वह बाहर निकल आया और पाण्डवों के पास जाकर दूसरे दिन भीम से गदा-युद्ध की बात तय की।

गान्धारी के नेत्रों में ऐसी शक्ति होने का कारण उसका पतिव्रत धर्म था। उसने नेत्रों से कभी भी किसी पर-पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा था। पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में यह शक्ति होती है कि वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृढ़-दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वज्र-मय हो जाये और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो भस्म हो जाये।

मनुष्य यदि चाहे तो अपने नेत्रों और वाणी में सत्य से ऐसी ही शक्ति पैदा कर सकता है। असत्य-स्थान पर दृष्टि न डालने और असत्य भाषण न करने से वाणी और नेत्रों में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो सकती है कि नेत्र से जिसे

देख ले उसका शरीर वज्र—सा दृढ़ हो जाये या भस्म हो जाये ओर वाणी से जो कुछ कह दे वह पूरा ही हो।

प्रायः पहले के लोगो की वाणी में वह शक्ति होती थी कि जिसके लिए जो कुछ कह देते थे, वही हो जाता था। उनका आशीर्वाद या श्राप मिथ्या नहीं होता था। लेकिन लोग सत्य का पालन करते थे और बात-बात में न तो किसी को आशीर्वाद ही देते थे, न श्राप। आज के लोग दिन-रात दूसरे का बुरा-भला चाहा करते हैं, अर्थात् आशीर्वाद या श्राप दिया करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। इसका कारण यही है कि सत्य को न पहचानने से उनकी वाणी निस्तेज है। यदि सत्य को पहचान ले तो न वे इस प्रकार किसी का भला-बुरा ही चाहे ओर न चाहा हुआ भला बुरा निष्फल ही हो।

दूसरे दिन दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध हुआ। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के सिर, पीठ, छाती, भुजा आदि स्थानों पर गदा-प्रहार किये, किन्तु सब निष्फल। गदा लगती ओर टकराकर लोट आती, दुर्योधन का बाल भी बाका न होता। इसी समय भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि मैंने द्रोपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन की जघा चूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। वस, तत्क्षण उसने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जघा पर किया। जघा तो कच्ची रह गई थी, गदा लगते ही चूर्ण हो गई ओर दुर्योधन गिर पड़ा।

जो मनुष्य सत्य-व्रत को पालने वाले हैं, वे अपनी शरण में आये हुए शत्रु के साथ भी दुष्टता का व्यवहार नहीं करते। शरण में आया व्यक्ति जो सलाह पूछता है, वह बिना किसी प्रकार का भेद-भाव रखे ओर बिना किसी प्रकार के ईर्ष्या-द्वेष के ठीक-ठीक बतला देते हैं। यह नहीं देखते कि शरणागत शत्रु है या मित्र।

युधिष्ठिर यह जानते हैं कि दुर्योधन से मेरा युद्ध चल रहा है, मेरे भाई भीम ओर अर्जुन को हराने के लिए ही यह मुझसे सलाह पूछने आया है। इस समय यदि वे चाहते तो कोई ऐसी राय बतला सकते थे जिससे स्वयं दुर्योधन अपना नाश अपने हाथ से कर लेता। किन्तु युधिष्ठिर ने ऐसा न करके स्वच्छ हृदय से सच्ची ओर लाभदायक सम्मति दी। ऐसा करने वाले सत्यमूर्ति-युधिष्ठिर के सत्यव्रत की जितनी प्रशंसा की जाये, थोड़ी है।

उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जो मनुष्य सत्य-मार्ग का पथिक है, वह कभी अपने शत्रु की क्षति के लिए भी झूठ का आश्रय नहीं लेता बल्कि

आवश्यकता पडने पर शत्रु यदि राय पूछे तो शत्रुता को दूर रखकर एक मित्र की तरह राय देता है।

युधिष्ठिर को दुर्योधन ने कितने कष्ट दिये थे। वह युधिष्ठिर को अपना केसा भयकर शत्रु समझता था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्योधन से असत्य भाषण नहीं किया। दुर्योधन के अजेय होने पर युधिष्ठिर की हानि थी क्योंकि उसे पराजित करने के लिए ही यह युद्ध हुआ था। लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसे समय में भी सत्य को ही प्रधानता दी और अपनी हानि की कुछ चिन्ता नहीं की। आज के लोग युधिष्ठिर का—सा कोई असमय न होते हुए भी असत्य को प्रधानता देते हैं और शत्रु से झूठ न बोलना तो दूर रहा, मित्र से भी झूठ बोलने में सकोच नहीं करते। ऐसे लोग इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि असत्य की विजय नहीं होती, विजय सत्य की ही होती है। यद्यपि युधिष्ठिर ने स्वयं दुर्योधन को अजेय होने की युक्ति बता दी थी और वह युक्ति असत्य नहीं थी, फिर भी सत्य की विजय होने के लिये दुर्योधन को मार्ग में कृष्ण मिल गये और उसे पराजित होना पड़ा। इसी प्रकार सत्य की विजय और असत्य की पराजय होने के लिये कुछ न कुछ कारण हो ही जाया करता है।

53. पाप का लेश

एक बार द्रौपदी नदी में स्नान करने गई थी। द्रौपदी की गणना पतिव्रता स्त्रियो में है। जैन साहित्य और महाभारत दोनों में ही उसे पतिव्रता माना है। दुर्योधन उसे नग्न करना चाहता था लेकिन द्रौपदी के सत्य के प्रभाव से वस्त्र का ढेर लग गया था। वह नग्न नहीं हुई। उसका पतिव्रत धर्म ससार में प्रसिद्ध था।

द्रौपदी स्नान करने गई थी कि इतने में ही कर्ण उस ओर से निकले। कर्ण भी तेजस्वी और वीर थे। वे छठे पाण्डव के समान थे और दूसरे अर्जुन ही जान पड़ते थे। कर्ण वीर का बाना धारण किये कुलीन और शीलवान पुरुष की तरह उधर निकले। उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि कोन यहा स्नान कर रहा है ? वह यो सहज ही उस ओर से निकल रहे थे। कुलीन पुरुष के सामने अगर कोई स्त्री आ जाती है, तो चाहे वह किसी अवस्था में हो वह अपनी दृष्टि नीची कर लेते हैं।

द्रौपदी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी, कर्ण को देखकर उसकी भावना बदल गई। वह सोचने लगी—यह कैसे धीरवीर पुरुष है। केवल अर्जुन ही इनके समान हैं। यदि यह भी कुन्ती के पेट से जन्मे होते तो छठा पति करने में भी मैं सकोच न करती। द्रौपदी के मन में ऐसा विचार आया।

द्रौपदी का यह विचार योगविद्या द्वारा कृष्ण ने जान लिया। कृष्ण ने सोचा—द्रौपदी सती कहलाती है। उसके मन में यह पाप आया यह तो गजब हुआ। उसका यह पाप दूर करना चाहिए। ऐसा न किया तो ससार डूब जायेगा। इस प्रकार विचार करके कृष्ण बिना बुलाये ही पाण्डवों के यहा पहुँचे। कृष्ण का खूब स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। पाण्डव उन्हें महल में ले जाने लगे। कृष्ण ने कहा—आज मैं महल में जाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी इच्छा यह है कि तुम पाचो पाण्डवों और द्रौपदी के साथ

वन-क्रीड़ा के लिये चला जाये। वही भोजन आदि करे। भला कृष्ण की बात कौन टालता। पाण्डव और द्रौपदी कृष्ण के साथ वन को खाना हुए।

कृष्ण सब को साथ लिए हुए किसी ऋषि के आश्रम के वन में गये। वह वन खूब फला-फूला था। जब सब लोग वन में घूमने लगे तो कृष्ण ने कहा-देखो, यह तपोवन है। इस में से कोई फल मत तोड़ना। सब ने कृष्ण की बात स्वीकार की।

सब लोग वन के भीतर चले। भीम शरीर से कुछ भारी थे। सब लोग आगे चले गये और वह कुछ पीछे रह गये। जाते-जाते जामुन का एक पेड़ आया। उसमें पूरे पके हुए बड़े-बड़े जामुन लगे थे। वह फल देखकर भीम अपनी लालसा न रोक सके। भीम ने सोचा-हम राजा हैं। पृथ्वी पर हमारा अधिकार है। एक फल तोड़कर खा ले तो क्या हर्ज है? अभी कोई देखता भी नहीं है। इस प्रकार विचार करके भीम ने एक जामुन तोड़ लिया। भीम ने फल तोड़ा ही था, अभी मुह में रख भी नहीं पाये थे कि कृष्ण भीम की ओर लौटकर इस तरह देखने लगे मानो साक्षात् ही भगवान् खड़े हैं। कृष्ण ने भीम से कहा-भीम तुमने यह क्या किया?

भीम बहुत लज्जित हुए। लज्जा के मारे वह कापने लगे। कृष्ण ने कहा-माना कि तुम राजा हो, तब भी तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान रखना चाहिए था।

भीम बड़े शर्मिन्दा हुए। अन्त में उनसे यही कहते बने-मुझ से अपराध बन गया। क्षमा कीजिए।

कृष्ण बोले-क्षमा करने से काम नहीं चलेगा। तप की शक्ति लगाकर इस फल को जहां का तहां लगाओ।

कृष्ण की यह अद्भुत आज्ञा सुनकर भीम सकट में पड़ गये। तब कृष्ण ने कहा-क्या धर्म में शक्ति नहीं है? या धर्म की शक्ति पर तुम्हें विश्वास नहीं है?

भीम से यह कहकर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा-धर्मराज, तुम भीम द्वारा उपार्जित द्रव्य का उपभोग करते हो तो इनके पाप में भी भाग लो और प्रायश्चित्त करो।

युधिष्ठिर अजातशत्रु थे। उन्होंने कहा-वास्तव में भीम ने जो गलती की है उसे मैं भी गलती मानता हूँ। इसे मिटाने के लिए आप जो कहे, करने के लिए मैं तैयार हूँ। वस आज्ञा दीजिए।

कृष्ण ने कहा—तुम यह कहो कि अगर मैं कभी झूठ न बोला होऊ तो हे फल, तू जहा का तहा लग जा।

कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर ने कहा—हे फल, अगर मैं कभी झूठ न बोला होऊ तो जहा का तहा लग जा।

युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर फल वृक्ष की ओर चढ़ने लगा। उसे बीच में ही रोककर कृष्ण ने कहा—बस, धर्मराज। तुम्हारी परीक्षा हो गई। अब भीम आओ, परीक्षा दो।

भीम रोने जैसा होकर कहने लगे—मेने तो इसे तोड़ा ही है। मैं क्या परीक्षा दूँ। मेरे कहने पर यह कब चढ़ने लगा। तब कृष्ण ने कहा—यह तो प्रत्यक्ष ही है। इस पाप के सिवाय और कोई पाप न किया हो तो फल को आज्ञा दो। तब भीम ने कहा—हे फल, इस पाप के सिवाय मैंने अन्य पाप न किया हो तो तू ऊपर चढ़। फल ऊपर चढ़ने लगा। तब कृष्ण ने उसे रोक दिया।

कृष्ण ने इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव की भी परीक्षा ली। जब पाचो भाइयों की परीक्षा हो चुकी, तब कृष्ण ने द्रौपदी से कहा—भाभी, अब तुम आओ।

द्रौपदी सितपिटाई। उसने सोचा—मुझमें कर्ण को पति रूप में चाहने का पाप है। न जाने इस परीक्षा का परिणाम क्या होगा ? फिर उसने विचार किया—उस पाप को कौन जानता है ? उसने भी सबके समान उस फल से कहा—अगर मैंने पाण्डवों के अतिरिक्त, मन से भी किसी को पति रूप में न चाहा हो तो तू गति करके डाली में लग जा।

द्रौपदी के इतना कहते ही फल पृथ्वी पर आ गिरा। कृष्ण भाभी से कहने लगे—वाह। भाभी वाह। तुमने यह क्या किया ? तुम्हारे जैसी पतिव्रता में यह पाप कैसे ? तुमने तो ओर पति की कमाई भी खो दी।

द्रौपदी लज्जा के मारे काप उठी। वह सोचने लगी—पृथ्वी, फट जा और मैं तुझ में समा जाऊँ। वह रोने लगी। कृष्ण ने कहा—रोने से कुछ न होगा। जो पाप हो उसे प्रकट करो। द्रौपदी रोती हुई कहने लगी—मैंने ओर कभी कोई पाप नहीं किया लेकिन एक दिन मैं नहाने गई थी। सयोगवश कर्ण उधर आ गये। उन्हें देखकर मुझे विचार आया—अगर यह छटे पाण्डव होते तो इन्हें भी मैं अपना पति बना लेती।

इस प्रकार द्रौपदी ने बालक के समान सरल भाव से अपना पाप प्रकट कर दिया। तब कृष्ण ने कहा—अब घबराने की आवश्यकता नहीं है।

सच्चे हृदय से आलोचना का लक्ष्य ---
से पाप होता है उस मन से वह पाप ---
न करके फल को आज्ञा दी।

द्रोपदी ने अपतिग नगर : ---
चला गया। कृष्ण दोल-धर्म नगर : ---
वापस भी आ जाता है। इन्हीं नगर : ---
आज्ञा देते हुए कहा—इस पाप का फल : ---
हे फल ! तू चढ़ और लाल शरीर : ---
मे लग गया।

कृष्ण ने कहा—दस मरा : ---
निकालने आया था। अगर यह पाप : ---
पतिव्रता कहलाती है। पतिव्रता भी : ---

54. अभिमानी—योद्धा

भली-भाति विचार-विमर्श करने के पश्चात् श्रीकृष्ण पाण्डवों की ओर से सधि कराने के लिए दुर्योधन के पास गये थे। मगर सधि नहीं हुई। दुर्योधन दुराग्रही था। उसने साफ-साफ कह दिया कि युद्ध के बिना मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा।

यह सुनकर कृष्ण सोचने लगे—अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। यद्यपि इस युद्ध से अनेक हानियां होगी और युद्ध न होने देने के लिए ही मैंने प्रयत्न भी किया है, पर दुष्ट कोरव अन्याय करने पर तुले हुए हैं, अतएव युद्ध अब करना ही पड़ेगा।

जब पाण्डवों को यह बात मालूम हुई तो वे रण की तैयारी करने लगे। कृष्णवती नदी के किनारे पाण्डवों ने अपनी सेना एकत्र करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने सैनिक ढग से अपना शिविर बनाया। बीचो-बीच कृष्ण का तम्बू लगा हुआ था। उसके आस-पास पाण्डवों के डेरे लगे थे और वहीं द्रौपदी का भी डेरा लगा हुआ था। द्रौपदी कार्य करने में तो पुरुषों से आगे नहीं बढ़ती थी मगर अपने विचार प्रस्तुत करने में सब से आगे रहती थी। वह बहुत उग्र विचार की थी और उसकी वाणी में बहुत ओज भरा रहता था। इसी कारण उसका तम्बू वहां लगाया गया था। शिविर में सेनापति धृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद-विराट आदि के डेरे भी ढग से लगे हुए थे। पाण्डव सब की यथोचित व्यवस्था करते थे। उन्होंने सब राजाओं के पास युद्ध का निमन्त्रण भेजा था और उसमें स्पष्ट लिख दिया था कि जिसकी इच्छा हो—जो अन्याय के प्रतिकार में सहायक बनना चाहता हो वह हमारी ओर से युद्ध में सम्मिलित हो जाये। कोरवों ने भी राजाओं को आमन्त्रण भेजा था, अतएव कई राजा पाण्डवों की ओर सम्मिलित हुए और कई कोरवों की ओर।

कुन्दनपुर के राजा भीम पुत्र रुक्म ने आमन्त्रण पाकर सोचा—युद्ध का आमन्त्रण आया है अतएव सम्मिलित होना तो आवश्यक ही है। इस अवसर पर घर में बैठा तो रह नहीं सकता। परन्तु पश्चन यह है कि किस ओर जाना चाहिये ?

रुक्म ने सोचा—युधिष्ठिर का पक्ष बलवान है और न्याय भी उसी ओर है। अतः युधिष्ठिर के पक्ष में ही युद्ध करना चाहिए। लेकिन बहिन के विवाह के समय कृष्ण ने मेरा जो अपमान किया था, वह अब तक मेरे हृदय में काटे की तरह चुभ रहा है। इस युद्ध में उस अपमान का बदला लेना चाहिए। कठिनाई यह है कि कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में उनसे बदला कैसे ले सकता हूँ ? मगर उनके मित्र का अपमान करके मैं अपने अपमान की भरपाई कर लूँगा। इस प्रकार विचार कर ओर अपनी विशाल सेना को साथ लेकर रुक्म रवाना हुआ। युधिष्ठिर ने उसका स्वागत किया।

रुक्म ने पूछा—आप सब आनन्द में हैं न ?

युधिष्ठिर—वैसे तो आनन्द ही आनन्द है परन्तु आपके आगमन से विशेष आनन्द हुआ।

रुक्म—अगर ऐसे समय पर भी मैं न आता तो मेरी वीरता को कलक लगता। दुर्योधन का अत्याचार और आपका सौजन्य जगत में प्रसिद्ध हो चुका है। ऐसा होते हुए भी अगर मैं अपने घर में बैठा रहता और आपका आमन्त्रण पाकर भी न आता तो मेरा क्षत्रियत्व कलकित हो जाता।

युधिष्ठिर—आपके विचार उच्च हैं और आपका हमारे प्रति प्रेम है। इसी कारण आप आये हैं।

रुक्म—मैं क्षात्र-धर्म का पालन करने आया हूँ। न्याय की रक्षा करना ही क्षत्रियों का धर्म है। क्षतात्-नाशात् त्रायते—इति क्षत्रिय । जो धर्म की रक्षा करता है वही वास्तव में क्षत्रिय है। ऐसे प्रसंग पर मैं न आता तो मेरी माता को भी कलक लगता।

युधिष्ठिर—आपका कहना यथार्थ है। आपको ऐसा ही विचार रखना चाहिए।

युधिष्ठिर ने सहदेव को बुलाकर कहा—देखो, यह रुक्म आये हैं। तुम इनका सत्कार करो और इनके साथ जो सेना है उसका भी उचित सत्कार करो।

यह सुनकर रुक्म ने कहा—मैं आया तो हूँ पर स्वागत—सत्कार करने से पहले एक बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए।

युधिष्ठिर—अगर कोई बात स्पष्टीकरण करने योग्य हो तो अवश्य ही हो जाना चाहिए।

रुक्म—मेरे हाथ में यह जो धनुष है, इसका नाम विजय है। सारग में तीन ही धनुष हैं—सारग, गाडीव और विजय। सारग कृष्ण के पास है और यह विजय मेरे पास है। इन तीन में से सारग तो आपके काम नहीं आ सकता, क्योंकि कृष्ण ने निरस्त्र रहने का निर्णय किया है। इस प्रकार अकेला गाडीव आपके पक्ष में रह गया है। मगर गाडीव इस विजय की समानता नहीं कर सकता। यह विजय धनुष अकेला ही सम्पूर्ण कोरव—सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। कोरवों पर विजय पाने के लिए आपमें से किसी को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस विजय की सहायता से मैं अकेला ही आपको विजयी बना सकता हूँ। परन्तु एक बात का खुलासा हो जाना चाहिए। इसके लिए आप अर्जुन को बुलवाइये।

रुक्म के कहने से युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलवाया। रुक्म ने अर्जुन से कहा—यदि आप मेरे कथनानुसार एक कार्य करें तो मैं अपना समस्त बल आपको दे सकता हूँ।

अर्जुन—पहिले कार्य बतलाइये तो समझकर उत्तर दूंगा। बिना कार्य को समझे करने की हा नहीं भर सकता। कार्य सुनने के बाद ही किसी प्रकार की प्रतिज्ञा की जा सकती है।

रुक्म—कार्य यही है कि तुम मेरे पेर पर हाथ रख कर यह कह दो कि मैं भयभीत हूँ और तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। बस, इतना करने से मेरा समस्त बल तुम्हारे पक्ष में हो जायेगा।

भीम उस समय वही मौजूद थे। रुक्म की बात सुन कर भीम के नेत्र लाल हो गये। मगर युधिष्ठिर ने उसे रोककर रुक्म से कहा—आप अभी आये हैं, थोड़ी देर विश्राम कीजिये। इस सम्यन्ध में फिर विचार करेंगे।

रुक्म—ऐसा नहीं होगा। इसका निर्णय तो अभी हो जाना चाहिए। बोलो अर्जुन, तुम क्या कहते हो ?

अर्जुन—मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार का विचार आपके हृदय में कैसे उत्पन्न हुआ। मैंने कृष्ण के चरणों को हाथ लगाया है और मेरी यह प्रतिज्ञा है कि कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे चरण को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके अतिरिक्त आप मुझसे कहलाना चाहते हैं कि मैं भयभीत हूँ। मगर भयभीत कब हुआ हूँ ? जिस अर्जुन ने समस्त कोरव सेना को परास्त करके भी विजय का श्रेय उत्तर को दिया वह अर्जुन भयभीत होकर आपकी शरण

मे आवे यह सभव नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके लिए भी यह शोभनीय नहीं है कि आप स्वय किसी को शरण में बुलावे। मेने सिर्फ कृष्ण की शरण ली है। दूसरे किसी की शरण न ली है और न ले ही सकता हू। आप आये है तो मित्र की भांति आनन्दपूर्वक रहिये, किन्तु यह आशा न रखिये कि अर्जुन आपकी शरण में आएगा। फिर भी अगर आप यह आशा नहीं त्याग सकते तो जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये।

अर्जुन का स्पष्ट उत्तर सुनकर रुक्म क्रुद्ध हो गया। वह कहने लगा—मे इतनी विशाल सेना लेकर तुम्हारी सहायता के लिए आया हू, तुम इतने से शब्द भी नहीं कह सकते ? अगर तुम इतना कह दो तो एक घड़ी के छोटे भाग में ही मैं तुम्हें विजयी बना सकता हू और युधिष्ठिर के मस्तक पर राजमुकुट रख सकता हू।

ऐसे प्रसंग पर आपसे सलाह ली जाती तो आप अर्जुन को क्या सलाह देते ? शायद आप यही सलाह देते कि ऐसे नाजुक मौके पर रुक्म के आगे नम्र हो जाना और रुक्म के अभीष्ट शब्द कह देना उचित है। रुक्म को किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में रखना चाहिए। मगर अर्जुन वीर था। रुक्म ने उससे भी कह दिया था कि मेरा कहना न मानोगे तो अपनी मृत्यु समीप ही समझ लेना। मैं अभी तुम्हारे शत्रु के पक्ष में मिल जाऊंगा। रुक्म की इस प्रकार की धमकी सुनकर भी अर्जुन ने परवाह नहीं की। अर्जुन ने यही कहा—अगर आपकी इच्छा विरुद्ध—पक्ष में जाने की है तो प्रसन्नता के साथ जा सकते हैं। मैं इच्छा के विरुद्ध आपको रोकना नहीं चाहता। लेकिन आपके सामने इस प्रकार की दीनता नहीं दिखा सकता। आप कौरव—पक्ष में सम्मिलित होने की सोचते हैं मगर दुर्योधन आपसे अधिक बुद्धिमान् है। वह आप के चाहे हुए शब्द कदापि नहीं कह सकता।

रुक्म—दुर्योधन को भी मेरे कहे हुए शब्द कहने पड़ेगे। वह नहीं कहेगा तो मे उसके पक्ष में भी सम्मिलित नहीं होऊंगा।

अर्जुन—यह तो आप की इच्छा पर निर्भर है। मगर इस प्रकार के शब्द कहने वाला कोई नहीं है।

रुक्म पाण्डवों की छावनी से अपनी विशाल सेना के साथ चला गया और देखते-देखते कौरवों के शिविर में जा पहुँचा। अर्जुन सोच रहा था—ऐसा अभिमानी व्यक्ति कदापि विजय नहीं दिला सकता। विजय धनुष ने उसे जीत लिया है। फिर भी उसका अहंकार ससार में ही नहीं समाता। हमारे पक्ष में भले ही थोड़े योद्धा हों अगर वे उच्च श्रेणी के होंगे तो हमारी ही विजय होगी। इस प्रकार के लोगों की भर्ती करना वृथा है। धर्म के साथ व्यवहार करने वाले थोड़े व्यक्ति भी पर्याप्त हैं। धर्म को हार जाने वाले बहुत व्यक्ति भी व्यर्थ हैं यही नहीं बल्कि हानिकारक भी हैं।

55. प्रायश्चित्त

महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् महाराज युधिष्ठिर भीष्म के पास गये। भीष्म ने उनसे कहा—महाराज युधिष्ठिर! आइए।

युधिष्ठिर शर्मिन्दा होकर बोले—आप मुझे महाराज न कहिए, पौत्र ही कहिए।

भीष्म— जिस पद को प्राप्त करने के लिए अठारह अक्षोहिणी सेना का सहारा हुआ है, जिस पद के लिए अनगिनती स्त्रियाँ विधवा हुई हैं और अनेक बालक अनाथ हो गये हैं तथा जिस पद के लिए कुल का सहारा हुआ है, वह पद प्राप्त करने के पश्चात् आपको महाराज क्यों न कहा जाये ?

युधिष्ठिर—पितामह, मैं इस पाप के दबाव से ही आपके पास आया हूँ। मुझे जो राजमुकुट प्राप्त हुआ है, उसमें शूल ही शूल जान पड़ते हैं। वह मुझे ऐसा चुभता है जैसे शूलों का बना हुआ हो। मैंने महल की अटारी पर चढ़कर देखा तो राजमुकुट और भी अधिक सुइयों से भरा हुआ जान पड़ा। जो मेदिनी वीरो से भरी पड़ी थी, आज वह सूनसान दीख पड़ती है। यह देखकर सिर का मुकुट हृदय में शूल—सा चुभने लगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि इस मुकुट के पाने के लिए कितना पाप हुआ है और कितना पाप करना पड़ा है ?

युधिष्ठिर के कथन से आप अपने सम्वन्ध में विचार कीजिए। आपके सिर पर जो पगड़ी है उसके लिए किस—किस तरह के पाप होते हैं ? अपने शरीर का रक्त—मांस बढ़ाने के लिए दूसरों को किस प्रकार के दुःख दिये जाते हैं ?

युधिष्ठिर का कथन सुनकर भीष्म पितामह ने सोचा—युधिष्ठिर घबरा गया है। इस समय इसे धैर्य देने की आवश्यकता है। इसका चित्त इतना कोमल है और धर्म भावना का विचार होने पर यह राजमहल त्याग देगा। इस

प्रकार विचार कर पितामह ने कहा—अगर तुम महाराज युधिष्ठिर कहे जाने में सकोच करते हो तो अब से मैं बेटा युधिष्ठिर कहूँगा।

भीष्म पितामह के मुह से अपने लिए बेटा शब्द सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक की तरह नम्र होकर पितामह के समीप जा बैठे। इसके अनन्तर उनका हाथ अपने सिर पर रखकर कहने लगे—पितामह राजमुकुट मुझे तो शूल की तरह चुभ रहा है। कृपा कर मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं शान्ति—लाभ कर सकूँ।

भीष्म धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। जैनशास्त्र भी यही कहते हैं और महाभारत भी। वे पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैनशास्त्र के अनुसार भी उन्होंने अविवाहित जीवन ही बिताया था। अतएव वे सारे जगत के पितामह बनने के योग्य ही थे।

भीष्म कहने लगे—बेटा युधिष्ठिर। तुम किसी प्रकार का खेद मत करो। अलबत्ता यह सोचो कि विजय के लिए तुम्हें जो सहायता मिली वह किस प्रकार मिली है? दुर्योधन के पाप से ही तुम्हें वह सहायता मिली थी। दुर्योधन का पाप फूट निकला था और इस कारण लोग समझने लगे थे कि दुर्योधन बड़ा पापी है जो धर्मनिष्ठ पाण्डवों को इस प्रकार कष्ट दे रहा है। यह सोचकर लोग स्वयं ही अपना सिर कटाने के लिये तैयार होकर तुम्हारी सहायता के लिये आये थे। इस प्रकार दुर्योधन के पाप से ही तुम्हें सहायता मिली थी। इसी से तुम विजयी हुए हो। दुर्योधन का पाप तुम्हारी विजय और उसके विनाश का कारण बना है। ऐसी दशा में तुम्हें किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए।

युधिष्ठिर ने कहा—पितामह यह तो ठीक है। लेकिन युद्ध के कारण जो वैर बंध गया है, वह तो मेरे सिर पर ही रहा न।

भीष्म पितामह—ठीक है, पर इस वैर को तुम अपनी विशिष्ट वृत्ति के द्वारा शान्त कर डालो। ऐसा करोगे तभी तो तुम राजा हो।

युधिष्ठिर—पितामह इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस सम्बन्ध में आप मुझे उचित उपदेश दीजिए।

भीष्म—ससार में ऐसी कोई आग नहीं है जो सुलगे और बुझे नहीं। इसी प्रकार जब वैर बंधता है तो मिट भी सकता है। लेकिन दूसरे के वैर को शान्त करने के लिए पहले अपने हृदय को शान्त करना चाहिए। उदाहरणार्थ—किसी राजा ने तुम्हारी सेना को या तुम्हारे किसी सम्बन्धी को मारा होगा परन्तु उसकी स्त्री या उसके बालकों ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है।

अतएव जहा तक सभव हो, उनकी ऐसी सहायता करना जिससे वे समझने लगे कि युधिष्ठिर हमे सुखी बनाने के लिए युद्ध मे प्रवृत्त हुआ था। जब तुम उनके हृदय मे ऐसी भावना उत्पन्न कर दोगे तो वैर का शमन आप ही हो जायेगा। बधा हुआ वेर रोने से नही मिट सकता। अगर रोना था तो युद्ध करने से पहले ही रोना था। जब युद्ध आरम्भ होकर समाप्त भी हो गया और अठारह अक्षौहिणी सेना का सहार हो चुका, तब रोने से क्या लाभ है? अब रोना त्यागो और सब को शान्ति पहुचाओ।

तुम कहते हो जिस भूमि पर वीर ही वीर दिखाई देते थे, आज वह सुनसान दिखाई देती है। लेकिन इस विचार से दुखी होने की क्या आवश्यकता है ? बीज शून्य भूमि मे बोया जाता है। उस भूमि मे नही बोया जाता जहा काटे और झाड-झखाड खडे हो। जब काटे साफ हो गये और बीज बोने का समय आया है, तब तुम रोने बैठे हो! रोना छोड कर इस शून्य भूमि मे ऐसा बीज बोओ कि लोग दुर्योधन को भूल जाए। विचार करो, लोग दुर्योधन को बुरा क्यों कहते थे ? इसी कारण कि वह स्वार्थी था और उसकी सज्जनता एव नम्रता को सत्ता खा गई थी। अगर तुमने भी अपनी सज्जनता को सत्ता का ग्रास बन जाने दिया तो तुम मे और दुर्योधन मे क्या अन्तर रहा? बल्कि तुम जिस धर्म का प्रदर्शन करते हो, वह ढोग-मात्र रह जायेगा और इस प्रकार तुम दुर्योधन से भी ज्यादा बुरे हो जाओगे। अतएव सत्ता मिलने पर सज्जनता को मत भूलना।

राम को राज्य मिलने की तैयारी थी लेकिन पिता का सत्य जाने लगा। तब राम ने सोचा-जिस राज्य से पिता का सत्य जाता है, उस राज्य को लात मारना ही उचित है।

56. धीरज

महाभारत के अनुसार जब पाण्डवों को वनवास दिया गया था और द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया था उस समय कृष्ण द्वारका में नहीं थे। वे कहीं बाहर गये हुए थे। कृष्ण जब लौट कर द्वारका पहुँचे तो वहाँ के वृद्ध जन रोकर कहने लगे—पाण्डवों पर बड़ी कड़ी मुसीबत आ पड़ी है और वे वनवास भोग रहे हैं। सरलहृदय पाण्डव ऐसी विपदा में हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। वे वीर हैं और सज्जन हैं। लेकिन दुष्ट कौरवों ने उन पर भीषण अत्याचार किया है। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी सभा में नग्न करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। भले ही उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ, फिर भी इनकी दुर्भावना कम नहीं हो सकती। पाण्डवों को वनवास स्वीकार करना पड़ा है।

कृष्ण ने पाण्डवों के वन जाने का समाचार सुनकर पूछा—पाण्डवों का ऐसा क्या अपराध था, जिसके कारण उन्हें वन जाना पड़ा और द्रौपदी की दुर्गति हुई ? वृद्ध जनो ने उत्तर दिया—अन्याय के सामने अपराध होने या न होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? जिसे अन्याय करना है, अपना स्वार्थ साधना है, वह यह कब देखता है कि इसने अन्याय किया है या नहीं किया है ?

कृष्ण ने पूछा—इस समय वे कहाँ हैं ?

वृद्ध जन—वन में वनवासी लोगों की तरह भटकते फिरते हैं।

यह कथन सुनकर कृष्णजी मुस्कराये। वृद्ध जनो की समझ में नहीं आया कि कृष्णजी दुःखी होने के बदले मुस्कराते क्यों हैं ? उन्होंने कहा—क्या कारण है कि आप पाण्डवों की दुर्दशा की कथा सुनकर मुस्करा रहे हैं ?

कृष्ण—मेरी मुस्कराहट का कारण आप लोग नहीं जानते। मगर समय आने पर आप जान जाएंगे। इस समय मैं पाण्डवों से मिलना चाहता हूँ। सुख के समय चाहे न भी मिलता लेकिन दुःख के समय मिलना ही चाहिए।

कृष्ण रथ पर सवार हो कर पाण्डव-वन गये। वहा द्रौपदी सहित पाण्डव पर्णकुटी बना कर रहते थे। कृष्ण पहुचे। पाण्डवो के पास उस समय स्वागत के योग्य कोई विशिष्ट सामग्री नहीं थी, तथापि स्नेह और श्रद्धा से परिपूर्ण हृदय उनके पास था और उदार आशय वाले पुरुषो के लिए यही पर्याप्त होता है। विवेकशील पुरुष द्रव्य की अपेक्षा भाव को ही प्रधानता देते है। कृष्णजी प्रेम के साथ विछाई गई चटाई पर आसीन हुए। कृष्णजी के बैठ जाने पर आसपास पाण्डव भी बैठ गये और तनिक दूर द्रौपदी भी बैठी।

कृष्णजी बड़े कुशल थे। उन्होंने पाण्डवो और द्रौपदी के चेहरो पर एक उडती निगाह डाली और समझ गये कि द्रौपदी की दृष्टि मे उग्रता है। यह देखकर उन्होंने सर्व प्रथम द्रौपदी से ही प्रश्न किया-कृष्णा! आनन्द मे तो हो ?

द्रौपदी राजकुमारी थी। बाल्यकाल से ही वह सुखो मे रही और उसने कभी नहीं जाना था कि दु ख किस चिडिया का नाम है। वह राजसी भोग भोगती थी और राजसी भोजन मे रुचि रखती थी। मगर दुर्योधन के प्रपच मे पड कर इन दिनों वह बहुत परेशान हो उठी थी। आज वह नगर छोड कर जगल मे और महल छोडकर झोपडी मे रहती है। षट्स व्यजन के बदले उसे जगल के फल-फूलो पर निर्वाह करना पडता है। आज उसे किसी भी प्रकार की सुख-सुविधा नहीं है। उसे लगता है मानो उसके जीते जी ही जीवन बदल गया है। यह सब जानते हुए भी कृष्णजी उससे पूछ रहे हैं-आनन्द मे तो हो ? आखिर इस प्रश्न का रहस्य क्या है ? इस रहस्य का पता उन्ही से लग सकता है।

प्रश्न के उत्तर मे द्रौपदी कहने लगी-कृष्णजी ! आपने मुझे अपनी वहिन बनाया है लेकिन आपकी इस वहिन की आजकल क्या दशा हो रही है, यह तो आप प्रत्यक्ष देख रहे है। आपकी वहिन की जेसी दुर्दशा हुई है, वैसी शायद किसी की न हुई होगी। दुष्ट कोरवो ने मेरी यह दशा की है कि कहा नहीं जा सकता। भरी सभा मे लाज छीन लेनी चाही। वे मुझे नग्न करना चाहते थे, मगर न जाने किस अदृश्य शक्ति ने मेरी रक्षा की। मे सर्वथा निर्दोष थी ओर हू। फिर भी पापी दु शासन मुझे महल मे से सभा मे खींच लाया। उसने मेरे सिर के केश पकडकर खींचे हैं ओर इस प्रकार मेरे केशो को मलिन कर दिया है। राजसभा मे साधारण कुल की स्त्री भी नहीं बुलाई जाती ओर केश तो किसी के खींचे ही नहीं जाते। मगर आपकी वहिन के साथ यह सब दुर्व्यवहार किया गया। मेने सभा मे प्रश्न किया था-आप सभा मे उपस्थित

गुरुजन मेरे लिए पूज्य है। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि धर्मराज पहले अपने आप को हारे हैं या पहले मुझे हारे ? अगर वे पहले मुझे हार गये हों तो तब तो कुछ कहने की गुजाइश ही नहीं रहती। अगर ऐसा नहीं है तो मैं मानूँ यह अन्याय क्यों किया जाता है ? सभा में उपस्थित लोगों को भली-भाँति मालूम था कि धर्मराज पहले अपने को हार चुके थे फिर भी किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सब के सब शांत होकर बैठे रहे मानो सब की जीभों पर ताला लगा हो। किसी ने मुँह खोलने का साहस नहीं किया। अलदत्ता एक वीर युवक उस समय अवश्य बोला था, मगर उसे कारवाँ ने रस्ते से बाहर निकाल दिया था।

मेरे प्रश्न को सुनकर दुर्योधन कुछ देर के लिए हतप्रभ हो गया था। वह न्याययुक्त तरीके से उसका प्रतिकार करने में असमर्थ था। अतएव वह और भी क्रुद्ध हो गया और दुःशासन से कहने लगा—इस कानून बघारने वाली का मुख बन्द कर दे। अब आप बतलाइए, किसी का इस प्रकार बलात् मुख बन्द कर देना क्या उचित कहा जा सकता है ? दुःशासन मेरा वस्त्र खींचने लगा। मैंने वहाँ उपस्थित सब लोगों से उस भयंकर अन्याय को रोकने की प्रार्थना की मगर किसी के कान पर जूँ न रेगी। सभी कानों में तेल डाले, प्रतिमा की तरह चुपचाप बैठे रहे।

अन्याय अत्याचार और उपेक्षा का यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। तब मैंने विचार किया—दूसरे लोग चुप हैं तो रहे, ये पाचो भाई क्या कम हैं ? इन्हें तो आवेश आयेगा ही। यह सोच कर मैंने अत्यन्त करुण शब्दों में इन सब से कहा—यह मेरी नहीं तुम्हारी लाज जा रही है। इस कारण मेरी रक्षा करो। मेरी करुण पुकार सुन कर भीम और अर्जुन उठे भी, मगर धर्मराज ने बाह पकड़ कर दोनों को फिर बैठा दिया। तब मैंने सोचा—वास्तव में कोई किसी का नहीं है।

हे कृष्ण ! मैं सोचती हूँ आप वहाँ होते तो मेरी रक्षा अवश्य करते। परन्तु दुर्देव से आप वहाँ मौजूद नहीं थे। अतएव परमात्मा का स्मरण करके कहा—प्रभो मैं तेरी शरण हूँ। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करके मैंने अपना मन परमात्मा में लगा दिया। उस समय शरीर पर से भी मैंने ममता हटा ली। मैं अपनी शक्तिभर प्रयत्न कर चुकी थी। पितामह जैसे आदर्श पुरुष भी वहाँ मौजूद थे और गुरु देव भी चुपचाप बैठे थे। तब अकेली मैं क्या कर सकती थी? इस प्रकार सोचकर मैंने शरीर का ममत्व त्याग दिया। शरीर पर से ममत्व त्याग देने के पश्चात् क्या हुआ यह मुझे मालूम नहीं लेकिन मैंने सुना है कि

उस समय मेरे शरीर के वस्त्र इतने बढ़ गये थे कि दुःशासन खींचते-खींचते थक गया था, वह मुझे नग्न कर नहीं सका। साथ ही सभा में बहुत क्रांति हुई। उस समय मैंने अन्धराज को यह कहते सुना—हे कुलवधू ! क्षमा करो। यह आवाज सुनकर मैं अपने आप में आई। उस समय मैंने देखा कि सभा में केवल धृतराष्ट्र ही हैं, और कोई नहीं है। वे कह रहे हैं—हे कुलवधू ! मेरे पापी पुत्रों को क्षमा करो। मैं तुम से क्षमा मागता हूँ। मैंने उनसे कहा—आप मेरे पूज्य हैं। मैं ही आपसे क्षमा मागती हूँ।

इतना कह कर द्रौपदी ने एक लम्बी सास ली। फिर उसने कहा—हे भाई ! मेरे लिए वह समय कितने कष्ट का था ! मुझे कितना कष्ट सहन करना पड़ा, किस प्रकार घोर अपमान सहना पड़ा है ! क्या यह आपके लिए भी लज्जा की बात नहीं है ?

द्रौपदी की यह बात सुन कर कृष्ण हस पड़े। द्रौपदी के विषाद का पार न रहा। वह समझती थी कि मेरी कष्टकथा सुनकर कृष्णजी सहानुभूति प्रकट करेंगे और दुःख के आसू बहाएंगे मगर कृष्णजी की हसी ने उसकी धारणा को नष्ट कर दिया। वह तिलमिला उठी। बोली—मेरे दारुण दुःख की कहानी क्या आपने मनोरंजन के लिए ही सुनी है ?

कृष्ण ने कहा—बहिन ! तुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों हसा हूँ। तुझे यह भी पता नहीं कि इतने कष्ट आने का कारण क्या है।

द्रौपदी—क्या इसमें भी कोई रहस्य है ?

कृष्ण—हां।

इसके बाद कृष्ण बोले—किसी साधारण स्त्री को कष्ट हो और वह रोवे तो उसका रोना अनुचित नहीं कहा जा सकता। मगर तुम्हारा रोना उचित नहीं है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे कष्टों का कारण क्या है ? तुम जैसी महिला को भी कष्ट न हो और तुम्हारे सरीखी महिला अगर उन कष्टों को सहन न कर ले तो जगत् का उद्धार कैसे हो सकता ? लोग अक्सर दुःख आ पड़ने पर घबरा जाते हैं मगर यह नहीं सोचते कि इनके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है ? दुःखों के पीछे रहे हुए रहस्य का विचार करके मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। तुम दुःखों से घबरा रही हो, मगर दुःख ही तो सुख का बीज है। तुम्हारे इन दुःखों में ही जगत् का कल्याण छिपा है। तुम अपना दुःख देखती हो किन्तु उसके भीतर छिपा कल्याण नहीं देखती। दुर्योधन पर मुझे किसी प्रकार कोप नहीं है। मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि वह मदोन्मत्त है। उसके पापों का घड़ा तुम्हारे साथ घोर अन्याय करने से भर गया है। वह तलवार

के बल पर सबके ऊपर शासन करना चाहता है। अगर दुर्योधन सब के हृदय में बैठना चाहता तो कोई झड़प न होता। इस स्थिति में उसका व्यवहार इतना उलटा ही होता। मगर वह हृदय में नहीं बैठना चाहता— सिर पर सवार होना चाहता है। उसके द्वारा तुम्हें कष्ट क्यों सहन करने पड़े और धर्मराज ने तुम्हें इन कष्टों से क्यों नहीं बचाया, यह तुम नहीं जानती। इसी कारण तुम दुःख मना रही हो। उस समय मैं वहाँ नहीं था। कदाचित् होता भी तो चुपचाप धर्मराज के पास बैठा रहता और तुम्हें कष्ट से बचाने का प्रयत्न न करता।

द्रौपदी—आह ! क्या आप भी मेरा घोर अपमान बैठे-बैठे देखते रहते?

कृष्ण— बहिन ! जिसे तुम अपमान कहती हो, उसे अगर मैं भी अपमान समझता तो हर्गिज चुपचाप सहन न करता। तुम जानती नहीं हो इसी कारण उन घटनाओं में अपना अपमान समझती हो और दुःख मानती हो। जब रहस्य को जान जाओगी तो वे घटनाएँ न अपमान जान पड़ेगी और न उन के कारण दुःख ही मनाओगी।

जब श्रीकृष्ण द्रौपदी से इस प्रकार कह रहे थे, तब भीम ने बीच में टोककर उनसे कहा—आपका कथन यथार्थ है पर अन्धे के उन कपूतों को उस समय जरा भी औचित्य का ध्यान नहीं रहा। क्या यह विचारणीय बात नहीं है ? उस घटना के लिए हम लोगो को लज्जित नहीं होना चाहिए ?

भीम की क्रोध से भरी बात को सुन कर श्रीकृष्ण उनकी ओर मुड़े और कहने लगे—भीम, द्रौपदी की अपेक्षा तुम्हें समझना कठिन है। तुम्हें अपने बल का अभिमान है और जिसे बल का अभिमान होता है उसे समझना कठिन होता है। तुम जो कह रहे हो सो अपने स्वभाव के अनुसार कह रहे हो। पर यह तो सोचो कि दुर्योधन ने सब के सामने द्रौपदी को क्यों नग्न करना चाहा था ? इसका कारण यही था कि उसके पापों का घड़ा भर चुका था और अब उसका भंडाफोड़ होना लाजमी था। उसका पाप इतना बढ़ गया था कि वह प्रकट हुए बिना रह ही नहीं सकता था। उसने पहले जो कुछ किया था, वह छिपकर और प्रकट में हितैषी बनकर किया था। लेकिन इस कृत्य ने उसके पापों को प्रकट कर दिया है। अब सभी जान गये हैं कि दुर्योधन कितना अन्यायी और पापी है। द्रौपदी को नग्न करने की घटना को सुनकर कौरवों के शत्रुओं को तो घृणा हुई ही है साथ में उनके मित्रों को भी कम घृणा नहीं हुई है। दुर्योधन के हितैषी भी उसके इस अपराध के कारण उस पर रुष्ट हो गये हैं। इस प्रकार उसका पाप चरम सीमा पर पहुँच गया है और उसकी

स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। इस घटना ने तुम्हारा महत्त्व बढ़ाया है और कौरवों का पाप बढ़ाया है। लाखों उपाय करने पर भी जगत् से जो सत्कार तुम्हें नहीं मिल सकता था, वह सत्कार इस घटना से मिल गया है। भले दुर्योधन तुम लोगों की निन्दा और अपनी प्रशंसा करता फिरे मगर अब उसका प्रयत्न निष्फल ही होगा। इस घटना के कारण वह तुम्हारी निन्दा फैलाने में असमर्थ हो गया है। इस प्रकार जो कुछ हुआ है उसके लिए शोक और परिताप मत करो। तुम्हारे हक में अच्छा ही हुआ है। तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए।

तुम यह सोचकर लज्जित होते हो कि हम लोग द्रौपदी का अपमान चुपचाप देखते रहे और कुछ बोले नहीं। पर तुम्हारा यह सोचना उचित नहीं है। तुम्हारी क्षमा ने ही इस घटना का मूल्य बढ़ाया है। मैं मानता हूँ कि तुम वीर हो और तुम्हारी भुजाओं में असीम बल है, फिर भी उस समय होने वाले अपमान को तुम रोक नहीं सकते थे। कदाचित् रोक देते तो भी आज तुम्हारी स्थिति जितनी मजबूत है उतनी न होती। द्रौपदी की लाज रह ही गई, मगर तुम्हारी शान्ति ने घटना के स्वरूप का एकदम बदल दिया है। जिन घटनाओं के कारण तुम दुःख मना रहे हो, उनके पीछे क्या रहस्य है, यह तुम्हें नहीं मालूम। अदृष्ट पर्दे की ओट में क्या खेल रहा है, देव का क्या विधान है और किस योजना से उसकी पूर्ति होती है, यह समझना सर्वसाधारण के लिए सरल नहीं है। इस घटना के रहस्य को मैं जानता हूँ या युधिष्ठिर जानते हैं।

अन्त में द्रौपदी ने कहा—कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट है कि दुर्योधन महल में मोज करता है और हम लोग यहाँ वन में कष्ट भोग रहे हैं।

तब कृष्ण ने उत्तर दिया—तुम फिर भूल कर रही हो। दुर्योधन राजमहल की रगड़ से क्षीण हो रहा है और पाण्डव वन में विकसित हो रहे हैं और बलवान बन रहे हैं। इस बात को तुम क्यों भूल रही हो ? यों मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम सब को वन में से द्वारका ले जा सकता हूँ। द्वारका के राजमहलों में तुम्हारे योग्य पर्याप्त स्थान हैं। लेकिन ऐसा करना मैं उचित नहीं समझता। पाण्डवों के इस वनवास को मैं कष्ट नहीं समझता वरन् तप समझता हूँ। अतएव उचित यही है कि तुम सब वन में रह कर धैर्यपूर्वक तप करो। इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा।

॥ इति श्री समाप्त ॥

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रन्थो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणों का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित हैं गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें एव लगभग 400 हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-कुल 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है, जिसमें योग्य अध्यापिकाओं द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाढिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सहाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

